

प्रकाशकीय

भाषाय बादा बर्माधिकारी की यह रचना पाठकों को भेट करते हुए हम विशेष प्रशंसा हो रही है ।

इसके पड़ोस हिन्दी के पाठक भाषा की 'सर्वोदय-दर्शन' 'अहिंसक व्यक्ति की प्रशिक्षा' और 'स्त्री-पुरुष सहजीवन' जैसी विचार प्रेरक और मौलिक कृतियों से परिचित हो चुके हैं । प्रस्तुत 'मानवीय निष्ठ' पुस्तक में भाषा के उन लेखनी और मूल्यवामी विचारों का द्यन है, जो व्यक्ति को समष्टि की समझता का बोध कराते हैं । भाषा का मानव विज्ञान-सम्बन्ध तो हो गया है और निरन्तर नज़-नज़ उपलब्धियाँ करता आ रहा है । लेकिन पड़ोसी मानवता उसका विरुद्ध व्यक्तिगत अनेक दुश्मनों में—दुश्मनों में विभाजित होता आ रहा है । भाषा की इस कृति में अनेक दुश्मन् और पराहुरण डेकर समझाया गया है कि विश्व की अनेकानेक और उन्नततम उपलब्धियों से जो उन्नततम है मानव । मानव क प्रति हमारी निष्ठ बरकरार अनिवार्य होती है, तो उससे शक्ति क्षीय ही होती है ।

श्री रेवनाथ रामचन्द्र त्रिवाकर ने अपने आदि-बचन में टोक ही कहा है कि "यह पुस्तक सर्वोदय के बुनियादी सिद्धान्तों का रूप है । भाषा की 'हित' मनोहारि लेखी के कारण रस सदा ताजा बना रहता है ।

सर्वोदय-विचार की विशेषता है कि यह हर प्रकार के भाव पंथ या विचार के बारे से अतीत है—सुख मानवनिष्ठ विचार है । परन्तु अन्तर भोज किन्तु सर्वोदय-विचार की कुर्तार्थ देनेवाले भी शामिल हैं । सर्वोदय को भी समूह बाधों का विचार-दर्शन प्राप्त लेने को भुक्त कर बैठते हैं । भाषा की । बुद्ध व्याख्या से निरन्तर इस भ्रम का निराकरण होता रहता है ।

यह पुस्तक मई १९६ में बिस्वनीडम् (बैंगलूर) में दिये गये प्रवचनों से तैयार की गयी है। प्रवचन हिन्दी में ही हुए थे। किन्तु प्रसन्नता की बात है कि सम्प्रथम यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में कर्नाटक प्रान्तीय बायी स्मारक निधि की ओर से प्रकाशित हुई। इसके कन्नड़ अनुवाद और सम्पादन में श्री सिद्धान्तसूरी कृष्ण शर्मा ने स्नेहपूर्वक पर्याप्त श्रम किया था।

जब मूल हिन्दी प्रवचन इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं।
रवीन्द्र-अवन्ती

७-५-६४

आदि-ध्यान

मनुष्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है लेकिन सामाजिक बनकर जीता है। इसीलिए वह सामाजिक प्राण कहलाता है। समावरहित मानव का जीवन जीवन ही नहीं है। मानवीय जीवन के लिए समाज जरूरी है, सामाजिक जीवन के लिए मानव जरूरी है। निश्चयतः वे परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। लेकिन जब से मानव का जन्म हुआ तब से मानव-समाज की रचना हुई तभी से मानव के वैयक्तिक और सामाजिक-जीवन के बीच एक प्रकार का संघर्ष और विरोध बराबर चला आ रहा है।

वह संघर्ष मिटाकर जीवन में समन्वय और समरसता निर्माण करने के कई प्रयोग होते रहे हैं और कई सिद्धान्त बने हैं परन्तु वे सब अभी तक नहीं हुए हैं। समृद्धि वही विज्ञान का विकास हुआ सुख-सुविधाओं के साधन बने किन्तु व्यक्ति और समाज के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के बीच विरोध और कटूता कम न हुई। इस विषय की अर्वाचीन विचारधाराओं में सर्वोदय प्रमुख है। सर्वोदय-विचारधारा के प्रणेता ने पाषाणी और इसका प्रचार कर रहे हैं विनोबाजी। पाषाणी के मूर्तों का भाव्य विनोबाजी कर रहे हैं। इस भाव्य के दो पक्ष हैं— एक सिद्धान्त दूसरा तत्कालीन व्यवहार। भ्रूतान-भ्रामरान आदि का उसकी प्रक्रिया कह सकते हैं।

सर्वोदय एक ऐसा सिद्धान्त है जो अनेकविध विरोधों का दायन करने में प्रयत्नशील है। सत्य और अहिंसा अर्थात् हिंसे की एकता सिद्ध करनेवाला प्रेम (Love which brings about identity of interests) ही इस सिद्धान्त की बुनियाद है। सबका सब प्रकार से विकास हो उसके हित सब यही इसका ध्येय है प्रेममय और अहिंसापूर्ण

रचनात्मक प्रवृत्तियाँ ही इसके साधन हैं। स्पष्ट है कि स्वार्थ का मोह बटाकर परार्थ का मूल्य बढाने से ही इस प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ कार्यान्वित हो सकेंगी।

इन सिद्धान्तों का अर्थात् सर्वोदय-विचार का साहित्य इन दिनों काफी परिमाण में निर्मित हो रहा है, उसके बुनियादी तत्त्वों पर विभिन्न व्याख्याएँ और विवेचन निकल रहे हैं। मैं यह सचता हूँ कि इन सिद्धान्तों का स्पष्टता से सख्त भाषा में दृष्टान्तों का इलाका देते हुए विषय विवेचन करने को कला में अभ्युक्त बारा समर्थिकारी निष्पात हैं। विद्वत्नीडम् (बैमकोर) में इस विषय में बाबा के कुछ प्रवचन सरल हिन्दी में हुए थे उनका संकलन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक सर्वोदय के बुनियादी सिद्धान्तों का वयस है। आशा है, इससे सब कामान्वित होंगे।*

बैमकोर

१ २ ६३

—२० रा० दिबाकर

मानवीय निष्ठा

विषय सूची

१	हमारी कसौटी	१
२	सत्य-निष्ठा	४
३	एक हों या मिट जायें ?	१२
४	वस्तुनिष्ठा ही सत्यनिष्ठा	१
५.	स्वतंत्रता	४७
६	स्वतंत्रता की बुनियाद मैत्री	१४
७	समवेष्टिता	७९
८	मानव-निष्ठा	९९
	अपेक्षित का क्या मोड़ मनुष्य	१११
९	आहिंसक संघर्ष का आधार	१२४
११	वस्तु-मात्र विभूति	१३८
१२	मानव-केन्द्रित संशोधन	१५३
१३	नरबाइड बनाम प्रतीकार	१६७
१४	कार्यकर्ताओं से	१८४

विचार-सिबिलों में यह अध्ययन मुख्य चीज है। अध्यापन या मन्त्र नहीं। आपस में मिश्रित मान खोजने का प्रयास यहाँ होता है। विभिन्न सिद्धियों के पारम्परिक ग्रहण से यह अध्ययन संभव होता है। सम्भव नहीं संभवित होता है।

नेपोलियन सिविल, सीजर, काइजर, ईनिवाल सिटजर तथा साम्य बाकी उल्लासों की एक लंबी कथा है, जिसमें प्रत्येक ने सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेने का प्रयत्न किया। उनकी भी आकांक्षा यही थी कि विश्व एक हो जाए उनकी मुट्ठी में सारा संसार समा जाए। कुछ ईसा बाद की भी आकांक्षा थी कि विश्व एक हो। उस विश्व के साथ उनकी जल्पा लीन हो जाए विश्व के या ईश्वर के यत्र य खूब चीज हो जाए।

दुनिया में ये दो प्रकार के संकल्प हैं। इससे दो प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हुई। नेपोलियन ने पूछा था कि 'दुनिया के लक्ष्य में ईश्वर कहाँ है? यदि वह कहीं आसमान में रहता है तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। आवश्यक साधारण मनुष्य भी यही कहता है। यह पूछता है कि विश्व में मैं कहाँ हूँ? कोरी कल्पना (Hypothesis) से क्या काम है?

ईश्वर और मनुष्य की बात छोड़ दें आवश्यक तो मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं हो रहा है। क्योंकि इस और दूसरे देशों के बीच लोहे का पर्दा (Iron Curtain) है चीन और बाकी विश्व के बीच बाँध का पर्दा (Bamboo Curtain) है और इसी प्रकार कई परदे बीच में पड़े हुए हैं। वे संप्रभाव संस्कार बेबी-बैकना प्रभु पंच सत्संग नदिर—सब एक-एक परदे ही हैं।

मनुष्य की भूमिकाएँ (Roles) और शक्तियाँ (Capacities) विविध हैं बनेक हैं फिर भी मनुष्य-मनुष्य के बीच दीवार है, एक-दूसरे

का स्पर्श नहीं है। पुराने जमाने में बुद्ध के समय हाथ मिछाते थे जब उन हाथों को छोड़े का कम्ब (Glove) पहना दिया है, हाथों का स्पर्श नहीं हो पाता है। ऊपरी से ऊगारें तब भी स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि वही भी मोहे का कम्ब है। हृदय मिला नहीं पाते हैं हाथ तक मिलाते नहीं। कठो हाथ मिला भी जायें लेकिन हृदय में स्पर्शन नहीं होता है। बीच में कुछ अंतराय आ गया है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन गया है।

साधारण मनुष्य योगी नहीं है। कोई नहीं जानता था कि मनुष्य आसमान में उड़ सकेगा। आज तो कुत्ता एक आकाश-यात्रा कर सकता है। समय बरक बढ़ा है। मनुष्य के हाथ-पैर की शक्ति बढ़ गयी है वह आसमान में उड़ सकता है। उसकी पहुँच बरि तक हो गयी है। बलि भी बढ़ी है। केवल ८९ मिनट में वह सतार की परिक्रमा कर सकता है। सार्वत्रिक शक्ति भी बढ़ी है। करण और उपकरणों की शक्ति तो असीम हो गयी है।

जब शरीर की मर्यादा सीमित नहीं रही। विक और विभाग बकर सीमित है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य के स्वभाव से कुछई मित नहीं सकती। स्वरु शरीर की शक्ति ही जब सीमित नहीं जब मन और चित्त की सीमा कहाँ है।

जो विज्ञान कहता है कि मनुष्य का यही स्वभाव रहैगा वह वास्तविक विज्ञान नहीं है। वह कुटित हो बना है। आज इन्जनों की शक्ति बलि सीमित नहीं रहती तब मानसिक शक्ति कसे सीमित रह सकती है ? इमकिन करते हैं कि विचार वैज्ञानिक हो वस्तुनिष्ठ हो।

कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बाध करता है। अमरोग और बीरुप में बीमारी नहीं है। फिर भी वहाँ को भी बाध उस मूर्ख लगाने है। लेकिन शरीर इतना स्वस्थ होते हुए भी वहाँ के लोगों का मन स्वस्थ नहीं है।

वहो पारोरेक रोषों के अम्पनालों की जोसा मानिक रोषों के बचाने अधिक है ।

एक बात और कही जाती है — स्वच्छता ही पवित्रता है । यंदगी में पवित्रता नहीं रह सकती । वाल्सेनिया की सड़कों पर कागज का एक टुकड़ा भी नहीं बीनया । यहाँ तो कूड़े का ढेर पड़ा रहता है । वहाँ की सड़कें बाइने की तरह स्वच्छ रहती हैं । छिद्र भी वहाँ पवित्रता नहीं है । नमक लिए विज्ञान के पाम कोर्न पचाव नहीं है ।

बाज साम्यवादियों और समाजवादियों के सामने भी यह सवाल है । मंबूदीपाव कम्पानी बाबो कुत्नेव टीटा आदि सबके सामने यह सवाल है । हमें लगता है कि इस सवाल का समाधान खोजने में बाबो का रस्ता नहीं तक मददगार होगा है ।

गाबी आया । अछने एक प्रकाश दिनामा । उसका जीवन ही उसके विज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप है । लेकिन किसीका व्यवहार सत्य नहीं होता वह जवा मिथ्या है । अछने कोई विचार मिथ्य नहीं होता है । क्योंकि व्यवहार परिवर्तनशील है । इसलिए हमें यह देगना है कि कोई अपरि वननशील मानदण्ड या कमीटी है जिसमें विचार की परमा का लके ? पापी में वही एक कमीटी हमें दी है ।

वह विज्ञान मिथ्या है जिसकी कोई कमीटी न हो । संसार में बाई साम्यवाद आये समाजवाद आये का पूँजीवाद रहे सबही एक कमीटी है । यह सबके लिए समान है । चीन के एक तत्त्वज्ञानी ने कहा है कि मनुष्य की कमीटी स्वयं मनुष्य ही है । मनुष्य ही मनुष्यत्व का अनुप कण है ।

मनुष्यत्व ही वह कमीटी है । मारी प्रगति विज्ञान या इच्छा की एवमान कमीटी मनुष्यत्व ही है । वही सबका मध्य है ।

तुलना वस्तु से विमुक्त बनाती है

मूकमूढ विचार घृष्ट होना चाहिए। चित्त में कोई चिन्त नहीं होनी चाहिए। चिन्त रखती है, तो हम समस्या को देख नहीं सकते। हमें अपना ही चित्त दिखावी देना। बंगलौर में एक बार हम काकाबाग देखने गये। रात के बरत काफी रोछनी थी। हमारे साथ एक भाई थे। वे कहने लगे कि बुन्दावन की रोछनी इससे अच्छी है। हमें काकाबाग की रोछनी दिखायी दे रही थी। वहाँ बुन्दावन की रोछनी का प्रत्यक्ष दृश्य नहीं था। बुन्दावन में ही बुन्दावन की रोछनी देख सकते हैं। हमें सीधे समस्या को देखना चाहिए। उससे प्रत्यक्ष संपर्क साधना चाहिए। लेकिन अक्सर हम तुलना करने लग जाते हैं। तुलना मनुष्य को वस्तु से विमुक्त कर देती है। समस्या के पास उचित विचार निकर जाते हैं तो मूक समस्या को देख नहीं सकते अपने विचार को ही देखेंगे।

बुद्धि और चित्त किसी विभूति से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए। जो सम्बन्धन करना चाहता है उसका चित्त तन्म होना चाहिए। चित्त में अन्धता पड़ती है तो उसमें चिन्त नहीं होती। वह मूक विचार नहीं है।

हमारे देश में एक दशम नाम की वस्तु है। हमारे सामने जो चीज है उसको हम देखते नहीं हैं। बल्कि दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हैं। भोजन के माध्यम को चीज नहीं देखते। हम बड़ों का दृश्य करते हैं, नीधधन का दृश्य करते हैं। यह सब मायनात्मक दृश्य है। जो केवल भावों में भावना में दृश्य है। उनका दृश्य वैज्ञानिक नहीं होता वस्तुनिष्ठ नहीं होता।

वस्तु-निष्ठ सत्य

वस्तुनिष्ठा का अर्थ है चित्त में किसी तरह की चिन्ता नहीं रहनी चाहिए, चित्त पर मन का रंग नहीं बहना चाहिए। उत्पान्धपी का चित्त भुका हुआ चाहिए अर्थात् विनययुक्त होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। उसमें कोई पक्ष नहीं हुआ चाहिए। सत्य रहेगा तो पक्ष नहीं रहेगा और पक्ष रहेगा तो सत्य नहीं रहेगा। इसीलिए गांधीजी ने कहा था 'ईश्वर ही सत्य है।' लेकिन बाद में कहा 'सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर की कल्पना में जितना अन्तर होता है उतना सत्य की कल्पना में नहीं। ईश्वर की कल्पना उपामाना-निष्ठ है, सत्य की कल्पना वस्तुनिष्ठ है। ईश्वर की मूर्ति उपामाना की है। उपामाना के लिए उसे माना जाता है। लेकिन सत्य को मानने या न मानने का संबंध ही नहीं है।

सत्य सवमान्य

एक निरीश्वरवादी कह सकता है कि 'मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ' लेकिन वह सत्य को मानता है। सत्य सवमान्य है। उसके दायन में अन्तर ही सकता है लेकिन उसकी मान्यता में अन्तर नहीं हो सकता। भौतिक पदार्थों में जितनी वस्तुनिष्ठता होती है, उतनी सत्य में भी है। वस्तुनिष्ठ-दायन वस्तुनिष्ठ दायन है। इसे अस्मात्मान्य कहते हैं। सत्य का दायन भावनात्मक नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। युद्धका रंग देखने के लिए हमारी आँखों पर उसी रंग का चस्मा लगा हुआ चाहिए, ताकि उस कृत का रंग न देख सकें। रंगीन चस्मा लगाये तो बसका रंग भी बसकटा हुआ दीखेगा। इस रंग से नहीं होना चाहिए। हमारी आँखों में यानी चित्त में कोई रंग नहीं होना चाहिए।

गांधी के दायन में कोई रंग नहीं है। उगने सत्य के दायन को अन्तर माना है। दायन कभी नहीं माना कि उनका दायन और सत्य का दायन अलग है।

वस्तुनिष्ठ दृष्टान्त यह है जिसमें चित्त विकार-मुक्त हो, प्रतियोगिता-रहित हो। विचार के लिए प्रमाण पुष्ट बुद्धि है। सम्यक् विचार करने का साधन है बुद्धि।

बुद्धि सम्यक् है।

माफी न मागने को सस्वार दिया है तो वह इतना है कि माफी माफ रहा। वस्तु इसी है वही है। दिखाई देने चाहिए। माफी और बिनामा एक चीज को जिस रूप में देखते हैं, वह उसी रूप में हमें भी दिखाई देने लगे। तो वह सत्य नहीं है। उसी चीज वही है वही है। दिखाई देने चाहिए—इसको मूलभूत बुद्धि कहते हैं। हमारी अपनी कोई प्रतियोगिता नहीं। हम समझने के लिए तैयार हैं, यह है अनादमी बुद्धि। बुद्धि में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बोध न होने चाहिए। बुद्धि में इन दोनों बोधों से रहित स्थिति कम भारी है। तब वह निष्ठापूर्ण बुद्धि कहलाती है। हमारी बुद्धि में वस्तु-वर्णन की शक्ति होनी चाहिए, अपर वह नहीं होती है तो सर्वोदय भी एक सम्प्रदाय बन जाता है। इस बुद्धि से हमें सोचना चाहिए और बिना-मुक्त तटस्थ और सम्यक् बुद्धि से देखना चाहिए।

सत्यु तथ्य है

हमारे सामने अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सामने एक विरोध (Contradiction) है। मनुष्य मरता है लेकिन वह मरना नहीं चाहता। जिसकी समस्याएँ हमारे सामने हैं उन सबका मूल क्या है। ये सभी सामाजिक प्रवृत्तियाँ क्या मनुष्य चाहता है जीवन। मृत्यु तथ्य (Fact) है और जीवन तथ्य (Principle) है। यहाँ में एक संघर्ष (Conflict) मूल होता है। ये सभी समस्याएँ किमतिमा? मृत्यु के बीच जीवन का क्या प्रयास है, यही इन सबका उत्तर है।

मृत्यु है। लेकिन मनुष्य को वह पसन्द नहीं है। वह भी तही है और वह भी सही है। दोनों वास्तविक हैं।

बाइबिल में आरम से कहा गया है *Dust thou art to dust thou returnest* —तू मिट्टी है और फिर मिट्टी बनेगा। इसको एक छाप माना गया है। क्यों? यह तो एक तथ्य (Fact) है। इसका छाप मानने की आवश्यकता क्या है? जिस वस्तु से वह बना था उसमें ही वह मिल जायेगा। इसको छाप इसलिए माना गया कि आरम बतलाना वह जड़ में मिल जायगा। यानी जेतन जड़ में मिल जायेगा। कवि ने कहा कि यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। जड़ जड़ में मिल जाता है, तो वह छाप नहीं है। नदी सागर में मिलती है वह छाप नहीं है। ईश्वर से जन्मा है और ईश्वर में लीन होता है, तो छाप नहीं है। जेतन जड़ में मिलता है तो वह पाप है।

काविविदास का एक महाकव्य है, 'रघुवीर्य'। जब हनुमन्ती मर जाती है तब सब विचार करता है। काविविदास समझाता है "मरणं प्रकृतिः धरीरिच्छम्।" धरीरी के लिए मरण स्वाभाविक है। राम ने भी बछराव की मृत्यु पर विचार किया। यह सब क्यों होता है? यह महत्त्व का प्रश्न है। नैतिकता का प्राणभूत प्रश्न है। बाहिर मृत्यु जीवन की वास्तविकता है, तो हमके लिए अबधि और धोक क्यों होना चाहिए? मृत्यु का भय स्वाभाविक है। बीरठा बिलकुल असंगत है। जैसे बीरठा एक संस्कार ॥ जैसे ही पीस्ता भी है। मृत्यु से हम बचना चाहते हैं, यह एक संस्कार है। हम मृत्यु के लिए बलि देना करना चाहते हैं—छिन्न से और संस्कार से। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि—क्या मन्वान ने हमें मृत्यु-रज्ज दिया है? यह पृथ्वी क्या मृत्युसाक है?—मृत्यु-लोक में जी हमने समझान को जलान रखा है। असक में सीधें तो पूरी पृथ्वी ही एक समझान है। इस पृथ्वी पर भी हमने समझान जलान बनाया है और उसने हम जलान रहना भी चाहते हैं।

एक बड़ सगाबवासी से प्रश्न पूछा गया कि बीरबलाने की जरूरत क्या है ? इस पर उन्होंने कहा कि 'तुम क्या समझते हो ?' हमारा ध्यान वा 'अधिक से अधिक लोगों को बीरबलाने से बाहर रखने के लिए । उनको सुख-शान से रखने के लिए कुछ को बदल रखना पड़ता है । वैसे ही कमजोरभूमि भी इसलिए है कि उसमें कम-से-कम लोग रहें । जब बकासुर के पास जाने की बारी आयी तो पाण्डवों में हरएक ने कहा कि 'मैं जाऊँगा । यह सम्पदा का स्वामि है ।

पहले 'मैं' की भूमिका

एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि परिवार-नियोजन के बारे में मेरा स्वभाव (Attitude) क्या है । मैं बोला है । मैंने कहा कि मेरा एक 'एटिट्यूड है लेकिन राय (Opinion) नहीं है । मेरा स्वभाव ठीक है राय नहीं है । मैंने अपना राय साफ किया । मेरा यह मित्र बॉक्स्टर भी है । वह एक दिन पेड़ा बाँटने के लिए आया । उनको एक नया बच्चा पैदा हुआ था । मैंने कहा कि तुम प्रायश्चित्त नहीं हो । क्योंकि अपना बच्चा पैदा होने की खुशी में पेड़ा बाँट रहे हो और वही परिवार-नियोजन का नैतिक समारोह हो । बटुण्ड रमैक ने अपनी एक किताब 'न्यू इन्सिडर एंड ऑब्जेक्ट वरड' में लिखा है कि 'जब डर यह है कि काँके लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ग़ोरे लोगों की संख्या कम होती जा रही है । विज्ञान में भी पतालात कहा जाता है ।

गांधी ने सरयाग्रह की मर्यादा बतलायी । जहाँ सदैव होना वहाँ अपने विरोध में मैं परापात करूँगा । तब मेरा संयुक्त रहेगा । विनयवृत्त बुद्धि संयुक्त रहती है । सरयानिष्ठ अपने विरोध में विचार करने लगता है । वस्तुनिष्ठ विचार में प्रायश्चित्तना की आवश्यकता है । इसका दृष्टिकोण यह होता कि अगर आवासीय वा नियमित करना है तो पहले अपने से

निर्बन्धन हाक करो। अगर मरने की आवश्यकता है तो 'महंसे मैं मरूँ' ऐसा हो।

एक विचारक ने कहा कि अगर मानवता को बढाना है, तो निरुपेक्ष लोगों की संख्या मज बढाइये। जो अपने का अंत न रखता है, वह उत्कृष्ट कहलाता है। पानी भर में भी उत्कृष्ट है। लेकिन जो कहता है कि अपनी संख्या बढानी है और दूसरे की संख्या कम करनी है वह सम्म नहीं कहलाता। उत्कृष्टता का लक्षण है 'मैं नहीं रूँपा तुम रहो। प्रामाणिकता का लक्षण है विवेक। प्रामाणिकता हमेशा अपने में विमुक्त रहती है। यह है गांधी का आशय। उनका मन था कि 'सत्य अहिंसा में श्रेष्ठ नहीं है श्रेष्ठ मुक्तों है, इसलिए भरा धर्म बना नहीं।

निष्ठान्त की कमीनी व्यवहार न होगी है। इसीलिए हमन गांधीजी को व्यवहारी कहा है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही एक प्रयोग की व्यवस्था बना दिया था। उनका जीवन सत्य के प्रयोग—कहलाता है। इसलिए उनका आचरण का नाम 'कर्म-योग' रखा गया। जिसका कर्म में एक संतुलन है एक योग है एक समन्वय है उनको कर्मयोगी कहते हैं। जिसे हम व्यावहारिकता कहते हैं उनका मतलब गांधीजी ने अपने जीवन में दिखाया है। जो आचरणीय नहीं है वह सिद्धान्त नहीं बन सकता। गांधी ने अपने जीवन में ज्ञान के सिद्धान्तों को परिणाम बना दिया।

राजन्याय और नतिकता

श्री जयप्रकाश नारायण न एक नया निष्ठा मित्र और वह साया के सामन रखकर कहा कि वैधानिक लोकतंत्र विच्छेद हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ही विकल्प नहीं हुई हम विच्छेद हुए हैं। हम प्रकार व्यवहारकार एक अलग विचार है। निष्ठान्त का परीक्षण व्यवहार न होगा है। गांधी चिन्ता कायम और लेकिन कहेंगे कि हमारे

प्रमत्त में कमी है लेकिन विचार में कमी नहीं। यकती है मेरी बूझों को नहीं। यकती को अगर छाटी बिस्मयमें तो उस सुधार नहीं करते। सज्जनता का कलाप है अपने कुपों को छोटा करके दोषों को बड़ा बिना। राजनीति में (Lobbying) और (Salesmanship) —दुसरो को प्रभावित करना और व्यापारी कृति—दोनों है। जगता को अपनी तरफ लाने के लिए हम दोनों की जरूरत है। कोई चुनाव में बड़ा होकर बत कहे कि मुझसे वह बेहतर है ता फिर इसका खड़ा होने की जरूरत क्या भी यह बसुनगत मेव है। गांधीजी ने कहा कि मैं राजनीति में सम्मता लाना चाहता हूँ। राजनीति कहती है कि अपने को बड़ा कहो जब कि नैतिकता कहती है कि अपने को छोटा कहो। गांधी ने कहा कि सरप ही पछ्छम राजनीति है। इसलिए गांधीजी को लोग बहुत बड़ा राजनैतिक कहते हैं।

विज्ञान और अध्यात्म

जानाई टायम्सो ने कहा है मनुष्य की मनुष्यता का जन्मेद मनुष्यत्व नहीं कर्म मनुष्य के भीतर की बुद्धता कहती है। सभी विज्ञान-मान्यता का कहना है कि मनुष्य अब अपने नैतिक मूल्यों का नाश करता है ता खुद मनुष्य का नाम हा जाता है। इतिहासकारों ने हिमाव जगाया है कि अब तक मानव में इच्छीम संस्कृतिवादी रखा होकर मनम हा बनी है उसमें में उन्नीम संस्कृतिवा का नाश बढ़ती आक्रमण में सम्मता व धार में नहीं बना बिहमी सम्य्य जाति के लोगों ने सम्य्य ज्ञान पर हमला किया लेकिन उसका सम्मता बिटा नहीं सके।

इजाजि विनावा कहता है कि विज्ञान और अध्यात्म यही हा प्रमूल है अब हम और राजनीति व दिन मर मय। धर्म का मतलब है सत्र मर एक ही मर नीम धारिणा और इन्तजबाता का जमावा नहीं रहा।

विज्ञान-मय है गांधी ने यह धारिण बत दिया हाता कि उसे ईश्वर

साक्षात्कार हो गया है, तो कौन ना' करता ? लेकिन गांधी अन्त तक यही कहता रहा कि उसे अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है । व साधारण मनुष्य के जीवन में सत्य का प्रवचन करना चाहते थे । सत्य का सामाजिक मूल्य बनाना चाहते थे । इसीसे उनका व्यवहार प्रयोगात्मक हुआ । यह विज्ञान-युग की विशेषता है । विज्ञान ने अपने सारे कर्मकार सवशुक्रम कर दिये । गांधीजी भी अपने प्रयासों को सामाजिक बनाना चाहते थे । साधारण मनुष्य की वे उन्नति चाहते थे । साधारण मनुष्य का धुष है सत्यमय जीवन व्यवहार, इसे उन्होंने अपने व्यवहार में और जीवन में दिखाया ।

सत्यान्वपी की बुद्धि और मनोवर्त्म क्या है ? गांधी ने कहा सत्य निष्ठ जीवन बिनबोधीक निष्पक्ष और तटस्थ है । इन गुणों से ही जीवन का विकास सम्भव है ।

हमन मनुष्य की मूलमूल समस्या का विचार आरंभ किया है। विज्ञान हमें मूलमूल समस्याओं की तरफ से आ रहा है। अनुविज्ञान अब केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक संबंधों तक सीमित समरता नहीं है। अनु-विज्ञान ने केवल इतना ही नहीं किया कि मनुष्यों के पारस्परिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्रांति की हो या केवल कुछ विषयक संबंध और नीति में ही क्रांति की हो परंतु साधारण मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों में भी आमूलाग्र परि वर्तन कर दिया है। विज्ञान ने हमको वहाँ तक पहुँचा दिया है। उससे पीछे हटना संभव नहीं है। आवश्यक भी नहीं है। वांछनीय भी नहीं है। परंतु उसने हमारे जीवन में जो परिवर्तन कर दिया है, जो क्रांति कर दी है उसके कारण जीवन की मूलमूल समस्या का विचार करना अनिवार्य हो गया है। अब हम यह नहीं कह सकते कि हम अध्यात्म का विचार नहीं करेंगे। अध्यात्म से मतलब है मनुष्य की आत्मा का विचार, उसकी विमूर्ति का विचार और उसके व्यक्तित्व का विचार। विज्ञान ने हमको मके ही बेबान्त तक न पहुँचाया हो लेकिन हमें बिस मुकाम और बिस मंचित तक उसने पहुँचा दिया है, वहाँ अब बेबान्त का या मनुष्य के जीवन का विचार अनिवार्य हो गया है।

मानवीय दृष्टि

पहले हमें समझ देना चाहिए कि मूलमूल समस्या क्या है। इसको अगर नहीं समझेंगे तो बाकी सारी समस्याओं के विषय में हमें कोई दृष्टि नहीं आयेगी। इसको हमन मानवीय बुद्धि कहा है। जीवन की बुद्धि का ही नाम मानवीय बुद्धि है। एक पुरानी मानवता—Humanism—भी एक नयी मानवता क्रांतिकारी मानवता—Radical Humanism—बायी।

मे नये मानवतावादी मानवैतनाथ राम के लोग थे। लेकिन मैं उस 'मानव्य-चार' के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मानव्यवाद अपने में बहुत बस्तु है और मानवीय सिद्धान्तों का और मानवीय जीवन का विचार बिलकुल अलग चीज है। मैं इसका कोई चार बनाकर एक विचारसरणी या विचार प्रणाली में इसको ठोस करना नहीं चाहता हूँ। एक विचार किसी प्रणाली में या चार में स्थिर और बंद हो जायेगा तो मानवता का नाश हो जायेगा।

सौहार्द क्यों नहीं ?

जब हमारे सामने यह समस्या है कि मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार में किसकी निकटता है, उनका सौहार्द क्यों नहीं है ? मनुष्यों की निकटता बढ़ रही है मनुष्य एक-दूसरे के निकट आ रहा है। दुनिया छोटी हो रही है। एक बगल से दूसरी बगल जाना आसान हो गया है। समाचार एक बगल से दूसरी बगल जब किस गति से जाते हैं। हम प्रवास करते हैं सड़क की गति से। और हमारे जहन सड़क और प्रकाश की गति से भी अधिक बेचबान बन गये हैं। मनुष्यता की का वर्जन किया गया है एक स्तोक में 'मनोवच मादुस्तुल्यवेगम्।' उसकी गति मन के समान है, वह वायु के समान है। लेकिन जब वायु से तो अधिक वेग कई जानवरों का हो गया है। जब हमारा प्रवास और हमारे समाचारों का आनागमन लगभग मन की गति में होने लगा है। जब मनुष्यों में इतना सामिश्र्य यानी सन्निकट एक-दूसरे के साथ इतनी निकटता बढ़ रही है, तो फिर सौहार्द क्यों नहीं बढ़ रहा है ? यह प्रश्न है। अगर कोई कहे कि हमारे घर में चिराय भी लड़ रहा है और अँबेरा भी बड़ रहा है, तो क्या कहा जायगा ? कहता है कि एक एक मेरे मकान में एक-एक कमरे में एक-एक बस रहा गया या अब एक बगल के साथ एक दृष्टिकोण भी आ गया है। इसका परिणाम क्या हुआ ? अँबेरा बढ़ रहा है। मनुष्यों में निकटता बढ़ती है और बरा

सर्तों में बड़ रही हैं। मनुष्यों में संपर्क बढ़ता है और अविश्वास भी बढ़ रहा है। यह क्यों? इसके कारण की खोज है।

अब तक विज्ञान हमका उत्तर नहीं दे सका। इनका उत्तर देना विज्ञान के लिए समय नहीं हुआ है। हमसे मान लिया है कि विज्ञान उत्तर दे सकेगा लेकिन वह नहीं दे सका है तो इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर मनुष्य देगा। इनके बीच में और इन क्षण में विज्ञान से मनुष्य बड़ा है। विज्ञान यदि मनुष्य से बड़ा हो जल्दया तो विज्ञान मनुष्य को बलमायेगा मनुष्य विज्ञान को नहीं बलमायेगा। विज्ञान का निर्बंध मनुष्य करेगा या मनुष्य का निर्बंध विज्ञान करेगा? इस समस्या का उत्तर आज हम और आप जैसे साधारण मनुष्य को देना है। कोई विशेष मनुष्य इनका उत्तर नहीं दे सकेगा। साधारण मनुष्य को ही इसका उत्तर देना है, जो दूसरे मनुष्यों के साथ रहता चलाता है। विज्ञान ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि या तो यह दुनिया एक होकर खोसी या बिछतुर नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों ने जब पहले पहल निष्ठाव मिलो तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वह पुस्तक है One World—एक विश्व। उसका अंतिम वाक्य क्या है? अब या तो दुनिया One World—एक विश्व होगी या No World—नहीं ही—होगी। विज्ञान ने हमारे सामने यह सवाल उपस्थित कर दिया है। इसमें से हम क्या चुनें यह आज की समस्या है। मनुष्यों में साक्षिण्य बढ़ता चला जाय और लीहार्ड न बडे इसके बरसे मन और अविश्वास बढ़ता जाय—इन समस्या का उत्तर विज्ञान हमको नहीं दे सकेगा।

स्नेह की आकांक्षा

इस विरोध (Contradiction) का प्रत्येक पक्षों में कर चुका है। अब उसका विराम कर रहा है। यह विरोध मनुष्य में कहीं से जाया? क्यों जाया? लीहार्ड क्यों न रहे? अगर विज्ञान के बडने से

रोखनी कम हो रही है तो इसका मतलब है ये चिराम या बत्त ही ऐसे हैं जो रोखनी को नहीं बचाते बल्कि अंगेरा ही बचाते हैं। यह बोध उस चिराम का है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य ने जब तक मनुष्य के पुरे-पुरे स्नेह को नहीं समझा। क्या मनुष्य में स्नेह की आकांक्षा नहीं है? मैंने कहा कि मनुष्य में स्नेह की आकांक्षा है। यह स्वाभाविक है। इसे कमला या उपार्जन नहीं करना है। एकबारगी नहीं करना है। एक बहुत बुरा आदमी है। वह किसीको अच्छा नहीं कहता कोई भी उसको अच्छा नहीं कहता। सारा मोहक्का उसके विरोध में है। मोहक्के के आगे सगे हैं। सगे सिधियाँ हैं वे सब अपमान से प्राप्ति करते हैं पूजा करते हैं कि यह दुष्ट आदमी बरि मर जाय तो हम सत्यनारायण भी क्या करेंगे। इस तरह का एक आदमी है। लेकिन एक दिन वह आपके यहाँ जाता है और आपसे कहता है कि मोहक्के भर में आप एक ही हैं आदमी। मैंने आपके जैसा कोई आदमी नहीं देखा। मैं तारीफ़ करके बता जाता हूँ। तो आपके मन में कौन-सी भावना पैदा होती है? यह अपना हृदय टूटने की बात है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं मैं से कहते हैं कि वह बड़ा दुष्ट आदमी है। लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा कहता है। बानी सच्चाप बुरे-से-बुरे आदमी का भी हमको बड़ा अच्छा लगता है। यह लुप्तमान नहीं है, आपसूती नहीं है। लुप्तमान और आप-कसी बिलकुल असम बीजें हैं। आपकी लुप्तमान करने की उसे प्रेरित ही क्या है? उसके मन में आया कि पड़ोस में एक घर बन रहे हैं। वे दूसरे पड़ोसियों से अच्छे हैं। फिर वह आपसे बैठा कह बैठा है। बुरे-से-बुरे और अलग-से-अलग मनुष्य का स्नेह हमारे लिए उपादेय है। बुरे-से-बुरे मनुष्य का सम्मान और स्तुति जिस प्रकार हमें मिल सकती है वही प्रकार बुरे-से-बुरे और निहड-से-निहड मनुष्य का स्नेह और तैयारी हमारे लिए उपादेय है संसार है। इसको हमें प्राप्त करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए।

शिक्षण

यह विज्ञान नहीं सिखा सकता। इसे सिखाने के लिए शिक्षण की आवश्यकता है। यह काम शिक्षक का ही है। शिक्षण का काम क्या है? मनुष्य के भीतर मार्ग हुई इस भावना को जगाना। क्या भावना यह पैदा नहीं कर सकता। अनुसन्धान-निमित्त की शक्ति मनुष्य में नहीं है। शास्त्र ईश्वर में भी नहीं है। वास्तु है उसे जापत किया जा सकता है। वास्तव छिपी हुई चीज है उसे प्रकट किया जा सकता है। उसे प्रकट करने का नाम ही शिक्षण है। अंधारी में जिसे एम्बुकेप्लेन कहते हैं उसका मतलब ही है बाहर निकालना (Bringing out)। हमको प्रकट करने के लिए दो चीजें करनी पड़नी हैं। एक तो शिक्षण उसका अनुकूल माता चाहिए। और सामाजिक परिस्थिति भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। ये दोनों ऐसे हों कि मनुष्य की इन भावनाओं को जापत करने के लिए वेदक अवसर ही नहीं हैं बल्कि प्रेरणा भी हैं। वेदक अवसर ही नहीं प्रोत्साहन प्रेरणा और स्फूर्ति हैं।

मनुष्य के भीतर एक चीज है कि कुछ से कुछ मनुष्य भी बरि ठाटीक करता है तो जीवन की भाँव चुकती है। धनु भी ठाटीक करता है, तो प्रसन्नता होती है। इस प्रकार मनुष्य का मनुष्य के लिए दो स्तर हैं। यह निरुद्ध में निरुद्ध मनुष्य में भी हो सकता है। यह शिक्षा के अन्तर्गत का सम्पादन का एक शिक्षण है। दुनिया में ऐसा कुछ और ऐसा अधम मार्ग नहीं है जिसका अन्त उपाय नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें निरुद्ध-मनुष्य का पर्याय क्या है। निरुद्ध-मनुष्य का अन्त न होना अपने में एक गुण होता है। इसमें वही विज्ञान अन्त में है। एक मनुष्य ने आपकी शिक्षा का जब भी आपन अपना मन्त्रा गमना नहीं छाड़ा और एक ने आपकी मनुष्य का जब भी आपन अपना मन्त्रा मार्ग नहीं छाड़ा—इन अन्त में निरुद्ध-मनुष्य की मन्त्रा मन्त्रा रहना गमना है। अन्त में इनमें अन्त में

उसमें नहीं है। एक आरमी आपकी निंदा करता है तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह मेरी निंदा क्यों करता है। हममें उसकी मनुष्यता की प्रतिष्ठा है। जब आप यह कहते हैं कि वह मेरी निंदा करता है, मैं उसकी कोई परवाह नहीं करता तो क्या आपका मतलब यह है कि आप मनुष्यता की काइ नहीं करते? एक मनुष्य आपके विषय में एक मत व्यक्त करता है और उसकी तरह आरमी उपेक्षा होती है तो आप मनुष्यता की उपेक्षा करते हैं। आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बिनामिरे मेरे बारे में उसकी राय ऐसी क्यों बनी? इसे विनम्रता कहते हैं। विनम्रता या विनय-शीलता का अर्थ है, उदत्तता। विनयशीलता उदत्तता में से आती है। एक मनुष्य आपकी स्तुति करता है, तो क्या उस मनुष्य की स्तुति का कोई मूल्य नहीं है? आप कहते हैं—‘हाँ उसने हमारी स्तुति की लेकिन उस स्तुति की हमारे सामने कोई कीमत नहीं है। वह कहेगा कि मैं क्या ऐसा आरमी हूँ? मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मैं शुभ्य वस्तु हूँ? मनुष्यता की प्रतिष्ठा का यह अर्थ है कि वह आपके विषय में अच्छी राय बनाना है तो समझा भी मूल्य है और बुरी राय बनाना है तो उसका भी मूल्य है। समझी अच्छी या बुरी राय से आप अपना सम्मान तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन उसकी राय को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यह आवश्यक है।

छोक-मत और निन्दा-स्तुति

सार्वजनिक जीवन में हमें सिखाया जाता है कि जनता की राय की काइ करो लेकिन निन्दा-स्तुति की तरह उपेक्षा रखो। विरुद्ध (Contradiction) है यह। छोकमत का आदर करो लेकिन निन्दा-स्तुति की उपेक्षा करो। उत्पन्न रहो। छोक मतलब है और निन्दा स्तुति करने वाले मतलब हैं? जो निन्दा-स्तुति करते हैं वे ‘छोक’ नहीं हैं और जो ‘छोक’ नाम की वस्तु हैं वह व्यक्त नहीं अभ्यक्त हैं। गीता

क्या होता है ? 'लोक' नाम की अव्यक्त वस्तु में समुद्र्य को बाँटा है । 'लोक' नाम की एक वस्तु बना ही और उसकी पूजा की लेकिन व्यक्ति की उपेक्षा की व्यक्ति की तरफ से तटस्थ हो गये ।

पारस्परिक 'आत्म-हत्या'

दुनिया बाँट होव नाम की एक केलिका थी । वह एक बप्प एक राजनैतिक पुस्तक के पास एक व्यक्ति को ले पयी और उससे कहा कि 'मैं इसको आपके पास छापी हूँ । वह सच में है । इसको आपकी सहायता की जरूरत है । इससे मामले में आप बराबर होंगे । अब उसने कहा 'अच्छा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्यक्तियों की तरफ ध्यान दे सकूँ । अच्छा ने कहा कि— 'वह ध्यान देने लायक बात है । इस संबंध तक मगवान् भी नहीं पहुँचा है कि व्यक्तियों की तरफ ध्यान न दे सके । यह समुद्र्य के व्यक्तित्व का प्रथम है, उसकी विमूर्ति का उदाहरण है । इसीलिए मैंने कहा कि मानववाद पुराना मानववाद नवा मानववाद या व्यक्तिवादी मानववाद—आदि बातों में न पड़ें । कोई अगर कहता है कि आप का बात सच रहे है वह हमारी ही बात है तो मुझे लगी है । लेकिन कोई बड़े कि हम आप से पहले कह चुके हैं ठी और भी लगी की बात है । तो हम आपके नाम पर लोगों को यह बतका देंगे । क्योंकि हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि हम कोई नवी बात कहें । चिन्ता हम बात की है कि सही बात वह । जो सोचें वह उही सोचें हमारी चिन्ता है । हमारी सोचें अलग बात हो तो हरएक की अपनी-अपनी अलग बात हो जायगी । हरएक की अपनी-अपनी अलग बात होती है । तो क्या होगा जो आप हो रहा है वही हीसा । आज हरएक की अपनी-अपनी अलग बात है और सब एक-दूसरे के निकट लगे हैं । मनीषा आया 7. Mut Is dead (परस्पर आत्म-हत्या) । समुद्र्यक मृताश्च त बड़ा रोचक है लेकिन बड़ा विरीतपूष भी है । आत्म-हत्या भी है और

पारस्पर भी है। पारस्परिक आत्म-हत्या आज के युग का बचन है। जिस युद्ध को आज लोग अपनी कल्पना में देखते हैं उसका नाम उन्होंने 'पारस्परिक आत्म-हत्या' रखा है। अब आत्म-हत्या भी अकेले में नहीं करेंगे। एक-दूसरे की सम्मति से करेंगे सहयोग से करेंगे। सवाल यह है कि आत्म-हत्या यदि सम्मति से और सहयोग से हो सकती है तो पारस्परिक भीषण सहयोग और सम्मति से क्यों नहीं हो सकता ?

यह समझ न नहीं आता कि इसमें क्या गड़बड़ कहीं है। आज राज नीति का जब है कि एक राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ से निकलता है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो दोनों जानते हैं कि केवल समझता एक ही नहीं। यह डिप्लोमैटिक लैंग्वेज कहलाती है। राजनैतिक भाषा का अब ही यह है कि ऐसी भाषा बोलो जो सब जानते हों लेकिन किसीकी समझ में न आती हो। आपही की भाषा में बोल गये लेकिन क्या बोल गये वह समझ में नहीं आया। इसे डिप्लोमैसी कहते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय के निकट नहीं आ पाता। दो मंत्रियों की भाषा मंत्रियों की भाषा होती है, मनुष्यों की भाषा नहीं। दरबार की भाषा समा की भाषा बर्म की भाषा संस्था की भाषा आदि कई भाषाएँ हैं। हमारे कहने का मतलब है कि सामान्य मनुष्यों की (Common man) की भाषा होनी चाहिए, ताकि उसका मनुष्य हृदय समझ लें। भाषा भागबीय होनी चाहिए। मानवोप का मतलब है मनुष्यों के हृदयों को एक-दूसरे के निकट आनेवाली भाषा। वह सम्य भाषा है, सही भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है। उसका बाहरी रूप मोढ़ भी होना।

अंतराय स्थाय्य है

मराठी में तुकाराम का एक वाक्य है "आराधनी बड़े जमें अंतराय। हो का बाप आज स्वामी है।" अंतराय मानी स्थाय्य। जिसके कारण

ममदल के और बापके बीच अंतराय आ जाता है रकाबट आती है वह वस्तु चाहे बी हो माता-पिता हैं। क्यों न हो उसका त्याग करना चाहिए। आज इस लोकनीति में अगर तुकाराम महाराज होते तो वे क्या कहते ? मनुष्य और मनुष्य के बीच को अंतराय की वस्तु होती है वह चाहे किठनी भी बड़ी हो त्याग्य है। वह हमारे लिए किठनी भी पुण्य हो त्याग्य है। यह गांधी ने पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि 'मेरा धर्म सार्वभौम है'। भौतिक सौमस्यों का बंधन मेरे धर्म में नहीं है। वह सार्वभौमिक है। बाप्य सुनने में बड़ा मधुर है लेकिन इमका अर्थ क्या है ?

हम कहते हैं कि पश्चिम की प्रकृति संस्कृति भिन्न है तथा पूर्व की प्रकृति संस्कृति भिन्न है। एक तरफ तो यह कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अमरीका में वीसी संघमता है, वीसी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। राजाजी हैं। लेकर संकरन नबूदीपाव तक यहाँ के किसी भी राजनीतिज्ञ से पूछिये। वे कहेंगे—हमारे देश में एक अध्यात्म रहा है। मंबूरीपाव एक दूसरी भाषा में कहेंगे। अध्यात्म के बखड़े वे कहेंगे यहाँ की एक प्रकृति या परम्परा रही है। कम्युनिस्ट की संस्कृति की परिभाषा है—

Pattern of Behaviour यहाँ कम्युनिस्ट आता है तो उनकी अपनी पद्धति के अनुरूप ही व्यवस्था। पहले तो वे लोग इतना नहीं मानते थे। अब कहते हैं कि 'कामरेड' की जगह 'साथी' कहे तो हर्ष नहीं है। अब साथी की जगह 'भाई' कहे तो भी हर्ष नहीं। 'नमस्कार' कहें तो भी हर्ष नहीं क्योंकि यहाँ की परम्परा ऐसी है। कुछ मिलाकर आधुनिक और प्राचीन के बीच में अब पूर्व और पश्चिम का प्रयोग होता है, उस धसने काई आरति नहीं लेकिन अगर कोई कहता है कि पूर्व को संस्कृति प्रलय थी है और पश्चिम की संस्कृति अल्प है, तो हमको विचार करना चाहिए। एक तरफ हमारे देश में आध्यात्मिक परम्परा रही है और मौनिक धुल के प्रति अनास्था और कपेला रही है। फिर कहते

है कि वेनस्सी बैसी बैसा भावना-नामस भी हमारे यहाँ हो गया है। दूसरे देशों में गाँव-गाँव में और घर-घर में बिजली पहुँच गयी है। हमारे यहाँ अभी नहीं पहुँची। लेकिन जल्दी पहुँच जायगी। हवाई जहाज अभी तक सब सुखम गयी हुआ है लेकिन बोले बिलों के बाद हो जायगा। सतलज क्या है? यह विज्ञान न पश्चिम का है, न पूरब का। विज्ञान सार्वजनिक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने-अपने आविष्कारों का अवर एकीकरण न करते तो यह अनु-धर्म की खोज आदि न हुई होती। आविष्कारों के इस एकीकरण की वजह से आज यह अनिवार्य हो गया है कि दुनिया बीबेयी तो एक होकर बीबेयी या बिच्छुक नहीं बीबेगी।

विज्ञान सार्वभौमिक

विज्ञान का यह स्वभाव है कि वह साधनीय है और इस अनु-धर्म की वजह से यह आवश्यकता पैदा हुई कि यह आविष्कार सारे देशों के सहयोग के लिए हो। सारे देशों के वैज्ञानिकों के सहयोग से यह हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना वैज्ञानिक आविष्कार अवर असंभव है तो इस विज्ञानयुग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना वैज्ञानिक जीवन भी असंभव है। यह अनिवार्यता विज्ञान से पैदा हुई है। इसलिए अब हमारे मन में पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं होना चाहिए। प्राचीनता और अर्वाचीनता कालबाधक भेद है। कालबाधक भेद बहुत खींच है और देशबाधक भेद बहुत खींच है। लेकिन प्राचीनता का अवशेष यहाँ रह गया है, उसको पूर्व नाम दे दिया और आधुनिकता या अर्वाचीनता का विकास यहाँ हुआ है, उसको पश्चिम नाम दे दिया। सुविधा के लिए यह नाम रिते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसके कारण मनुष्यों की प्रकृति में अवर भव जा जाता हो तो उममें अतरा है। यह एक बड़ा अंतरा है। आज एता एक भेद पैदा हुआ है कि गिरे मनुष्य की एक संस्कृति है एक प्रकृति है, बाके और गुर आश्रितों की दूसरी संस्कृति है दूसरी प्रकृति है।

इस पर बहुत धर्याई से सोचने की जरूरत है। नहीं तो यह 'बय बाग' का हमारा गारा ब्यर्थ होनेवाला है। यह केवल गल्ले में या झड़े पर लिखने की चीज नहीं है, हृदय पर लिखने की चीज है।

बण-भेद का कारण

हमने जब राज्यशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया तो सबसे पहली पुस्तक पढ़ी बकसत की History of Civilisation (संस्कृति का इतिहास)। उसमें सबसे पहली चीज यह लिखी है कि 'बाबेल्स का प्राकृतिक परिस्थिति का और वातावरण का मनुष्य की प्रकृति पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसलिये भिन्न-भिन्न देशों के लोगों की भिन्न-भिन्न प्रकृति और संस्कृति होती है। यह खज्जासु और वातावरण का सिद्धांत एक जगह में मही होते हुए भी पूर्वतया स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मानवबोही सिद्धांत है। गांधी जब कहता है कि मेरा बम मौलौस्कि सीमाओं को नहीं मानता तो हमें समझने की आवश्यकता है। गारे लोगो को उच्छ्रिता धीरे लोम हमेशा मानते रहे हैं। आज का Apartheid (रगमेद) भी यही है, भारत की कुमाकूत भी यही है। उच्छ्रिता और निच्छ्रिता एक जगह बैध-काक से जामी और दूसरी जगह जम से जामी। उसने बहुत कम बारन किया है। एक बर्न-बान या Colour Problem कहलाता है दूसरा वातिबाद है बिदकन बारन बरन से हुआ है। लोगो में एक समझता है कि बन का सम्बन्ध भी बर से है और जन्म का सम्बन्ध भी बर से है। लोगो का सम्बन्ध बिबाह से है। इसलिये काके और गारे का अगर बिबाह होता है तो सारे समाज में उसकी प्रतिक्रिया बिचल हो जाती है। काके का मतलब उनसे है जो काके लोभी में निक्षुप्त समाज जाते हैं। जो सबसे निक्षुप्त है—जैसे नीचा उनके बिषय में आज भी प्रतिकूलता है। हम भी अपनी लड़की के लिए बारा ही लड़का खोजते हैं। कदका भी लोरी लड़की को ही

नामग्राह्य है। रबीन्द्रनाथ ठाकुर के कुछ क विषय में कहा जाता है कि उनके यहाँ सदैव एक ही सत्की भाँति गड़ी सफ़ती थी। मनुष्य यह जो जन्म की परिस्थिति का नियन्त्रण करना चाहता है, उसमें से बँस भद्र की कल्पना जाती है।

प्राकृतिक अन्तराय

सबसे पहले ये प्राकृतिक अन्तराय के रहते हैं जिसे आप नैसर्गिक अन्तराय कहते हैं, जिसे रक्त और वन का भेद कहते हैं। इसमें से रक्त की शुद्धि और वन की कुलीनता की भावना पैदा हुई। जिसका रक्त शुद्ध है, वह कुलीन और जिसका शुद्ध नहीं है, वह अकुलीन। यह रक्त-शुद्धि की भावना मनुष्य को मनुष्य से दूर करती है। अशुद्ध रक्त किसका?—जिसका रक्त हमारा रक्त नहीं है वह अशुद्ध। इसके बलात् तो कोई मनुष्य ही नहीं है। संमिश्र का मतलब अशुद्ध है। यदि अकस्मात् में खून देने की बात आती है तो रक्तदान के लिए सब तैयार हो जायेंगे। यहाँ यदि सीमा बिना बड़ा होता है, तो कमज़ी और मर्यादा नाम एक-दूसरे का खून बहा देंगे। बीमार के लिए बेटे समय यह बिता नहीं रहती कि जीवन किसके लिए खून दे रहा है। कन्नड़ी आर्यपी का खून मर्यादा आर्यपी के शरीर में भी पहुँचाया जा सकता है। वह व्यक्तिनिरपेक्ष है। वहाँ मनुष्य का मनुष्य का साथ संबंध नहीं होता। वहाँ व्यक्ति का संबंध आत्मा वही मर्यादा कमज़ी मर्यादा आदि धारे भेद बढ़े होते। सीमा-बिना में भी बढ़ाई है क्योंकि वह भी व्यक्ति निरपेक्ष है।

धर्म और आत्मा से असंख्य भावना का विकास

अन्तराय है व्यक्ति निरपेक्षता। मनुष्य सामुदायिक नामों में जो जाता है। मनुष्य का विकास नहीं होता। ये दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य का समुदाय में जीवन हो जाना एक बात है और समुदाय में मनुष्य

का जो जाना दूसरी बात है। मापी समुदाय में जीन हो गया था जो नहीं गया था। उसने अपने जीवन में दूसरों को शामिल कर लिया था। इसलिए वह दोनों काम करेगा। वहाँ आवश्यकता होगी वहाँ रक्तदान भी करेगा और वहाँ आवश्यकता होगी वहाँ दूसरे का नहीं अपना ही रक्त बहामेया। रक्तदान होना और रक्तपात भी होना तो अपने रक्त का होना दूसरों का नहीं।

मैंने कहा था कि गांधी का व्यवहार उत्तम के परीक्षण के लिए था। सिद्धांत का परीक्षण व्यवहार से करो वर्धन का परीक्षण वर्तन से करो। लेकिन किसके वर्तन से?—जो कहता है कि बेटी कुलीनता दूसरे मनुष्यों से मुझे मेलना नहीं करती। एक तरफ वेद बाह्य की कुलीनता और दूसरी तरफ हिटलर की मापी कुलीनता। इसका परिणाम यह हुआ कि बोरोप नर के जू कागा को जो इतने वर्ष दूसरे देशों में रहे अब अंत में आकर यह मानना पड़ा कि हम लोगों को रहने के लिए कोई एक दूसरा देश दिया जाय। एडिबल माटम्पू जू था। कार्ल मार्क्स के घरीर में जू का रक्त था। बार्बरटोन भी जू था। काक मार्क्स जर्मनी में नहीं रहे सज्जा था। वह यदि हिटलर के समान में रहा होता तो आईस्टीन की जो निर्वात हुई वही उसकी भी होती। यह जू लोगों का उत्पीड़न घारे योगेय में शुरू हुआ। इसका कारण है वशमेव और बातिमेव। वन और बाति अस्पृश्यभावना का विकास करती है।

स्वयं मणि धनना है

मनुष्य को मनुष्य का स्वयं ग्रिह होना चाहिए। कपूर में जबर मुमय है। फूल में जबर मुमय है। ता गांधी पूछता है, 'क्या मनुष्य में मुमय नहीं है?' बालिदास न बाकुलन में लिखा है कि जिस बच्चे का मरीर भूक और बीषण में मना हुआ हो उसे गोबर में डेनेवाला और जमान जिसका अपना कपड़ा पीता होता हो वह पिता बन्धु है।

उस मील से कपड़ा गन्दा नहीं होता पवित्र होता है। वह मनुष्य की मुगन्ध है। यह ध्यान में रखन की बात है कि भीन अलग है संपर्क अस्मत् है। भीड़ में रहना कोई परसं नहीं करता क्योंकि भीड़ में मनुष्य को जाता है। भीन में सोझवत नहीं है। कोई किमीका साथी नहीं है। जहाँ सोझवत नहीं है, वहाँ मनुष्य पसड़ाता है। जहाँ सोझवत है वहाँ मनुष्य की मुगन्ध होती है।

किन्तु ही धार्मिक और सधमी जाओ में स्पष्ट को बाप बैठतामा है। वे स्पष्ट को ही विषय मानते हैं। स्पष्टविषयता अथवा धामी धमी है। वहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के घरीर को अपभौष का विषय मानता हो वहाँ स्पष्ट से पठन होता है। किन्तु वहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के घरीर को पवित्र मानता है, वहाँ स्पष्ट से उद्धार होता है। उन्नति होती है। इसलिए हमसे कहा गया है कि जो पवित्र पुरष है उनका अरथ-स्पष्ट करना है। 'स्पष्टमय सुवर्णीकृत मी मक्तिन कोह। वह भववान् से प्रार्थना करता है कि मैं मक्तिन कोह। तुम्हारे स्पष्ट से सोना बन जाऊँगा। हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए स्पष्टमयि बनना है। इसे 'अमल डिमिटी' 'सेवेनेस जोफ माइक' कहत है। हर मनुष्य का बिबुह, उसका घरीर उतना ही पवित्र है, जितना नववान् का घरीर।

छोकतत्र का अध्यात्म

म यह बनका रहा है कि कोवर्तव म अध्यात्म नहीं जाता है। यही है अध्यात्म। यदि यह अध्यात्म नहीं है तो आरको मनुष्यों का संपर्क टाकना चाहिए। अब यह पत्थर शेषक हमें बहुत बालक होता है और बहने है कि इसमें बड़ी दिव्यता है। और मनुष्य म ? बहाड़ और पत्थर में दिव्यता क्या है ? उसमें अज्ञता है, इनलिए ? आप बार कोई शिम्मेरारी नहीं आती। मनुष्य का मनुष्य के नाथ को संबंध होता है। मरीच बन्नु के नाथ को नवम हाता है। उनमें शिम्मेरारी

माती है। शायित्वा जाता है। उस जिम्मेदारी और शायित्व का हो अर्थ है, मनुष्यता। पहाड़-पत्थर कोई शायित्व नहीं देता। लेकिन वृक्ष हो तो शूँकि उसमें जीवन है इसलिए शायित्व जा जाता है। कहते हैं मनुष्यत्वं संकर ने वैश्यास को ही अपना पुत्र बनाया। क्यों? इसलिए कि वैश्या पावती ने उसे अपना स्वस्थ पालन कराया है, अपने हाथों स्वयंभूत कुंम से जल पिलाया है। 'स्कन्दस्य मातुः पयसा रसज्ञः' यह ऐसा वृक्ष है, जिसने स्कन्दमाता का पय पाल किया है। जार्ज बार्नस्टन के घर में मन्त्रोय का एक पेड़ था। उसके पिता उस पेड़ की बड़ी सम्भालनी से सार-सम्भाल करते थे। किछोर जात्र के हाथ एक कुम्हारों की लय बनी और वह बगीचे में खेच रहा था। उसने प्रयोग करते-करते उस पेड़ पर भी प्रयोग किया। वृक्ष गिर गया। जार्ज के पिता ने देखा तो वे रोने लगे। तब जार्ज ने साँचा—मैं तो इनका बेटा हूँ। मैं खेच रहा था एक पेड़ बिट गया तो इसीलिए बाप रो रहा है? बाप इसलिए रो रहा था कि उसके दिल में उस पेड़ के प्रति प्रेम था। मनुष्य का मनुष्य से बितना संबंध होता है, उसका ही दूसरे के जीवन के लिए शायित्व बढ़ता चला जाता है।

अपने जीवन में दूसरों को शामिल करना सद्गुण कहलाता है शायित्व कहलाता है। अपने जीवन के लिए और अपने साथ रहने वालों के जीवन के लिए यह जो जिम्मेदारी की भावना है, जो शायित्व की भावना है, यह मानवता कहलाती है। यही सद्गुण है। Old Testament में उल्लेख जाता है कि आदम के बाँ बेटे थे—कबलू और केन। केन ने कबलू को मार डाला। उससे पता चला कि तुमने उसको क्यों मारा तो उसने जवाब दिया कि क्या मैं अपने भाई का धरसक हूँ? इसका जवाब है कि 'हाँ' हर एक मनुष्य दूसरे का रसक है। एक-दूसरे का अभिभावक है। इस भावना का विकास गाँधी ने और गाँधी जैसे अन्य लोगों ने किया।

राजनीति में मानवता का प्रवेश

पापी को आप उपसन्नकारक मानिये । उपसन्नकारक इसलिए कि बुद्ध और राजनीति के क्षण में उसने इस भावना से काम किया । मही इस भावना का प्रवेश नहीं था । प्रतीकार के क्षण में मानवता की भावना का प्रवेश नहीं था । यही है राजनीति का अम्यारपीकरण । इस मानवता की दिव्य भावना का प्रवेश जिस क्षेत्र में नहीं था उसे गांधी ने करवाया । इसलिए पापी उपसन्नकारक बन गया प्रतीकारक बन गया । यह केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं एक विमूर्ति का नाम है । विमूर्ति का अर्थ है जीनियस । जीनियस एक गुण-समुच्चय का नाम है, जिसका प्रतीक पापी था । उसने दूसरों के जीवन को जिम्मेवारी को भी । यह जिम्मेवारी की भावना ही बर्ण्य है, कैरेक्टर है चारिष्य है । इसे ही सचाचार नीति कहते हैं । यह मूल मानव-धर्म है । प्राथिमात्र की जिम्मेवारी से सचता है तो बहुत अच्छा है । नहीं के सचता तो कम-से-कम मनुष्यमात्र के लिए संव्य हो । मनुष्यमात्र के लिए संव्य हो सचता है, तो विज्ञान मनुष्य के लिए पौरव ज्ञान और जीवन के विकास का कारण बन सचता है । विज्ञान को पौरव ज्ञान और जीवन के विकास का साधन अगर बनाना हो तो मनुष्य में इस भावना का विकास करना होगा ।

संख्या अवश्य जाननी चाहिए लेकिन संख्या से अधिक महत्त्व गुण का है । गुण-रहित संख्या निपटारा कसेवर है । केवल आधार बढ़ा होने से काम नहीं चलता । संख्या भी हो और गुण भी हो तो बहुत अच्छा । अथर्वस्य अविर्कं चक्षुः । लेकिन संख्या न हो तो कम-से-कम गुण का संरक्षण करना चाहिए । गुण का मुख्य मन्त्रा की नहीं देना चाहिए । संख्या को गुण का मन्त्रा ही तो बोलना चाहिये । संख्या तो निपटारा है ही और गुण में भी हाथ धा देंगे । 'भुवामि तरय महन्मि अमुच महमेव च । गुण में प्रकृता निपटारा है । निपटार वस्तु या भावक्य होती है । आधार अपने में भावक्य नहीं है । संख्या भावक्य नहीं है । गुण प्रकार

बनता है तो उसके साथ जो आकार आता है उसका महत्त्व है, देवन तन्मा का महत्त्व नहीं है।

व्यक्तित्व की सुगंध

इसलिए पांथी सामुदायिक जीवन का सामाजिक जीवन का प्रतिपादन करता था। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी कहता था कि पहले पुनः का विकास व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। पुनः जानी मानवता का गुण। मानवता गुण है दायित्व की भावना है। अब 'म्यूचुअल यूताइड—पारस्परिक आत्महत्या—'की जगह Mutual aid val (पारस्परिक संबंध) आया। इच्छाएं बढ़ गई। पूरा का पूरा मित्राण्ट बदल गया। अब इनका समाज के हर क्षेत्र में सत्त्व करना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र और घम का कोई अलग क्षेत्र हो तो वय का क्षेत्र भी। पांथी ने जीवन के बहुत से क्षेत्र जानी कसाएँ जानी थीं लेकिन जीवन के विभाज नहीं मान थे। जीवन के बहुत से क्षेत्र होना अलग जीवन है और जीवन के विभाज होता अलग। एक उदाहरण है कमल। कमल की पंखुड़ियाँ हैं। अब मान लीजिये कमल की एक-एक पंखुड़ी विकास देते हैं तो क्या बचेगा? फिर भी कमल है। क्योंकि हर पंखुड़ी में सुन्दर है। दूसरा उदाहरण पत्तानोभी का है। गोनी का एक-एक पत्ता विकास करने तो सार पत्त निकल जाने के बाद भी नाम की कोई बीज ही नहीं रही। मनुष्य का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही हो रहा है। जयमे से आप उसकी छारी क्षमताएँ Capacities निकाल देते हैं बहुरूपता हटा दिया कथित त्व निकाल दिया भारतीयता निकाल दिया कांग्रेसीपन हटा दिया तो आप में कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि मनुष्यत्व था ही नहीं। वो मूलभूत (Basic) वस्तु थी वो उसका सत्व होना चाहिए, वही उसमें नहीं है। योभी की तरह पत्ते-ही-पत्ते है।

जीवन के सब पहलू कमल-पलुड़ियों के समान

इमीष्टि मांसी न जीवन के मार पहलुओं को कमल की पलुड़ियों की तरह एक भाग किया। इमीको समष्टता की दृष्टि कहते हैं। एक दृष्टि का नाम पुनश्चरण की दृष्टि Fragmentation की दृष्टि, जीवन में टुकड़े-टुकड़े करन की दृष्टि। दूसरी का नाम है समन्वयमात्मक दृष्टि, समष्टता की दृष्टि। इस समष्टता में व्यक्ति भी पूरा है समुदाय भी पूरा है। व्यक्ति भी पूरा है समष्टि भी पूर्ण है। हर मनुष्य की विभूति भी पूर्ण है और सब मनुष्यों की विभूतियों का वहाँ मेलित होता है वह समाज भी अपने में पूरा है। 'पूणमद्: पूणमिदम्'। इसे ही Integral Personality कहते हैं। हर मनुष्य अपने व समाज इन्हीं में मिला है।

१५५ ९ (भाग)

सिद्धान्त में और व्यापार में वचन में और धर्म में कोई संबंध है या सिद्धान्त और व्यवहार का क्षेत्र अलग है ? कई लोगों ने जीवन के दो क्षेत्रों में एक आध्यात्मिक क्षेत्र मान लिया है कि सिद्धान्त धर्म या वचन का क्षेत्र में व्यवहार के नियम लागू नहीं होते और व्यवहार के क्षेत्र में सिद्धान्त लागू नहीं होते । हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ या व्यवहार अपने में कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है क्योंकि व्यवहार निरन्तर परिवर्तनशील है । लेकिन इस निरन्तर परिवर्तनशीलता को अपने का जो मानवज्ञ होगा वह बदलनशील नहीं है । पैमाना यदि बदलनेवाला होता तो व्यवहार अप्रतिष्ठित होगा । यानी जिस समय हम जो कहेने बहो छोड़ो माना जायगा । लड़ो और लक्ष्य काम का कोई माप हमारे पास नहीं रहेगा । इसलिए इन दोनों में आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं हो सकता नहीं होना चाहिए । सत्यनिष्ठ मनुष्य वस्तुनिष्ठ ही होता है वह वस्तु-रहित नहीं हो सकता । जिसका व्यवहार सत्यनिष्ठ हो उस मनुष्य के व्यवहार में सिद्धान्त की व्यावहारिकता की परीक्षा होती है । वचन सत्यज्ञान क्या जीवन के लिए उपयोगी है ? क्या जीवन में अतिरिक्त हो सकता है ?

क्या हम विज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित कर सकते हैं ? इसका निर्णय तब करेंगे जब हम मर्यादामिष्ठ होंगे । मर्यादामिष्ठ और मर्यादामिष्ठ मनुष्य का प्रामाणिक व्यवहार उनके अनुसार होगा । हम यह नियम कर सकते हैं कि बड़ी तक हमारा विज्ञान हमारा सग्न व्यवहारमिष्ठ है ।

वैज्ञानिक मर्यादामिष्ठ है हम एक मूल दिया कि विज्ञान का परीक्षण आवश्यक है । उन आवश्यकताओं को मर्यादामिष्ठ या मर्यादामिष्ठ हो ।

विज्ञान मुद्रा और मर्यादा

विज्ञान के क्षेत्र में दो प्रकार के आविष्कार होते हैं । एक को Invention कहते हैं और दूसरे को Discovery । यह नया साधन कहते हैं उसे इन्वेन्शन कहते हैं । छिपी हुई चीज का अनावृत्त करना खोजबीन है । पारदर्शक नहीं है मर्यादा का एक नया विनिर्माण एक विज्ञान जिसे आविष्कार या Invention कह सकते हैं । लेकिन यह इन्वेन्शन चीज कहना है ? क्या विज्ञान में किसी चीज का जानना है ?—उनकी विनिर्माण विज्ञान मुद्रा है और मर्यादा है । विज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए । विज्ञान विज्ञान प्रामाणिक है उसको वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए Theory of Heredity (आनुवंशिकता का सिद्धांत) को लें ।

वैज्ञानिक निरूपण कहा है

आनुवंशिकता क्या वैज्ञानिक है ? हमें दो प्रश्न हैं । विज्ञान की कल्पना क्या है । आनुवंशिक चीज है कि कल्पना में भी दो तरह के होते हैं । मनुष्य के वैज्ञानिक कहते हैं कि आनुवंशिकता कोई मनुष्य ही नहीं है । वह जीव का लक्षण नहीं है । वह जीव-मनुष्य वैज्ञानिक लक्षण भी नहीं है । यह मनुष्य के लक्षणों का कहते हैं । जैसे कि कहते हैं कि मनुष्य का विकास मनुष्य ही जाना । आनुवंशिक नहीं है । मनुष्य को खोजकर हमने देखा कि वैज्ञानिकों के एक मनुष्य है भी कहना है कि आनुवंशिकता

वैज्ञानिक है। स्वयं का आचमो कहता है कि यह मूर्खवाद है। वैज्ञानिकों का विज्ञान है। इस तरह विज्ञान में दो मेर हो गये। एक वैज्ञानिकों का विज्ञान और दूसरा क्रांतिकारियों का विज्ञान। विज्ञान की ही दो पंक्ति बन जाती हैं। तो विज्ञान में वैज्ञानिकता ही नहीं रहती है। तो फिर विज्ञान में कौन-सा गुण होगा चाहिए?—निरपेक्षता और प्रामाणिकता। विज्ञान निरपेक्ष होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। निरपेक्ष का मतलब है उसमें वैज्ञानिक के मनोबिकार नहीं आने चाहिए। वैज्ञानिक साधुपुण्य होना चाहिए। उसके चित्त में विकार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरों के साथ अपनी पत्नी माँ आदि के साथ जो व्यवहार करता है वही कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैकडोरेटरी में जब बैठा है तो वह आत्मनिष्ठ (Subjective) नहीं होता बल्कि वस्तुनिष्ठ (Objective) होता है। उसके मन में विचार और विकार वैज्ञानिक शोध के साथ मिलना नहीं चाहिए। मान सम्पनिष्ठ मनुष्य में उतनी ही प्रामाणिकता और निरपेक्षता की जरूरत है जितनी वैज्ञानिक में है। वैज्ञानिक की यही मर्यादा है कि वह पलपानी नहीं हो सकता। मनी सम्पनिष्ठ आचमो की भी मर्यादा है।

विज्ञान के साथ मानवता बढ़े

सम्पनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में समानता आ गयी इसलिए हममें अनुबंध आ गया। कहा जाता है कि आज के मन में वैदिक और विज्ञान आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक आचरण—दोनों बातों में एकता होनी चाहिए। इनका समान होना चाहिए अलग नहीं। मनुष्य की वैज्ञानिकता बढ़ती है या मानवता कम होना का कर्ण आचरण नहीं है। चिरायो की संख्या बढ़ रही है या घट रही है मानव मान बढ़ना चाहिए इसी तरह विज्ञान यदि या कृत्रिम प्रगति का चालक है तो विज्ञान के साथ-साथ मानवता के साथ चालक यह कहा जा रहा है इसलिए मनी सम्पनिष्ठ आचमो।

वस्तुनिष्ठा जड़वाद नहीं है

वस्तुनिष्ठा के साथ-साथ सत्यनिष्ठा क्यों नहीं बड़ रही है ? वस्तुनिष्ठा Materialism नहीं है । जिसे मैटीरियलिज्म कहते हैं जड़वाद कहते हैं वह बलम बीज है, वस्तुनिष्ठा अलग बीज है । Objectivity का अर्थ जड़वाद नहीं है और न सापेक्षता का अर्थ subjectivity ही है । अध्यात्म केवल कल्पना-विचार नहीं है । इसलिए मैंने धर्म को अध्यात्म से अलग कर दिया । अध्यात्म कोई सिद्धान्त नहीं है, जीवन का एक तत्त्व है । इसी तरह सृष्टि में जो शक्ति है उसका नाम वस्तु है । सृष्टि में जो वस्तुगत शक्ति है, उनको हम Object कहते हैं । इस Objectivity को पहचानना विज्ञान है और मनुष्य में जिसे हुए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्य को पहचानना अध्यात्म कहलाता है । इन दोनों में इस प्रकार का अनुबन्ध है इसलिए इन दोनों को देखने की हमारी शक्ति हमारी बुद्धि समन्वयात्मक होनी चाहिए ।

आज का मनुष्य कहता है कि आपके धर्म के क्षेत्र में सत्य है । समझना-बुझना विचार-विनिमय से सब धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र के लिए बरपावश्यक है । यह अप्रयुक्त धारणा है । वह कहता है कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों को समझाना चाहिए, नीतिक्रम समाधान करना चाहिए, उनके साथ बिगड़बुझक मजूर विचार करना चाहिए । यह सब धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में ठीक है लेकिन राजनीति के क्षेत्र में इससे काम नहीं चलेगा । तो क्या धर्म के व्यावहारिक क्षेत्र में यह काम से सकेगा ? वह कहेगा कि नहीं धर्म का भी जो व्यावहारिक क्षेत्र है, वहाँ यह काम नहीं से सकता । धर्म का व्यावहारिक क्षेत्र कीन-सा है ? मठ मन्दिर और पुरोहित । ये तीनों बहोते अध्यात्म के क्षेत्र में जो सिद्धान्त काम करता है वह धर्म के व्यावहारिक क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है ।

समग्र व्यक्तित्व

इस प्रकार वार्षिक वार्षिक राजनीतिक जाति सभी क्षेत्रों में व्याप-
हारिकता को जमान कर दिया गया और धर्म को बलान कर दिया गया ।
परिणाम यह हुआ कि मनुष्य के व्यक्तित्व में ये दो वीर्य हुआ मनुष्य
का व्यक्तित्व विच्छिन्न हो गया । हमें विच्छिन्न व्यक्तित्व के बजाय
समूचा और समान व्यक्तित्व चाहिए । मनुष्य के व्यक्तित्व के दो विभाग
नहीं होने चाहिए । दो टुकड़े नहीं तो क्या दो पत्ते हूँ ? दो छेँ
होनी ? दोटी को मोड़ दिया तो दोटी एक ही है, पर एक दोटी के
दो पत्ते हो गये । तो क्या मनुष्य का व्यक्तित्व बूझा होना ? दोहरा
व्यक्तित्व और विच्छिन्न व्यक्तित्व को ठीक समझ लेना है । क्या मनुष्य के
व्यक्तित्व के ऐसे भिन्न-भिन्न स्तर हैं ? मान लिया कि भिन्न कमरे, खाने
या पिबना नहीं है । एक ही दोटी को एक बार मोड़ा तो दो स्तर हो
गये फिर मोड़ दिया तो चार स्तर हो गये । तो क्या मनुष्य के जीवन में
भी वह वार्षिक स्तर है वह राजनीतिक स्तर है, वह वार्षिक स्तर है—
इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्तर होते हैं ? वह स्तर नहीं है । वह कमल के
कुल की तरह एक समग्र वस्तु है । उसमें अलग-अलग पंखड़ियों के होने
पर भी कमल एक ही है । जीवन में अलग-अलग करने नहीं है । वह समग्र
माना गया है । वह समग्रता उसके व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए ।

मनुष्य एकान्त प्रिय नहीं हो सकता

गणित यह है कि मनुष्य के जिस व्यवहार में समग्रता प्रकट होती है
वह व्यवहार क्या एकान्त में हो सकता है ? मनुष्य का व्यवहार एकान्त में
नहीं है । एकान्त में जो व्यवहार होता है उसका कोई मूल्य नहीं है ।
अमल में एकान्त में मनुष्य एक जीव के नाम पर भी सकता है लेकिन
मनुष्य के नाम पर । मनुष्य की मनुष्यता एकान्त में सिद्ध नहीं होती ।
यह सम्भव नहीं है । जीवन में अपने एक व्यवहार में लिखा है कि

एकान्त-प्रिय व्यक्ति या तो बेबता है या पशु। मनुष्य एकान्त-प्रिय नहीं हो सकता। एकान्त में मनुष्यता के लिए अवसर नहीं है। मनुष्यता के लिए अवसर वहाँ है, जहाँ व्यवहार हो और व्यवहार का अर्थ ही यह है कि दूसरा कोई है। अगर दूसरा कोई न हो तो व्यवहार ही क्या ?

मनुष्य की मनुष्यता और उसकी सामाजिकता दो भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं। विवेक्षण या विवेचन के लिए अलग-अलग मार्ग तो यह भिन्न वस्तु है। असंग मानना एक बीज है और असंग होना फूसरी। ये तो दो अलग-अलग पक्ष हैं दो विभाग नहीं हैं। यह मनुष्य का व्यक्तित्व या मनुष्य की सामाजिकता है ? इस प्रकार दोनों में संघर्ष की कल्पना कर लेते हैं। मैं व्यक्ति हूँ या समाज का सदस्य हूँ ? मनुष्य ने अपनी संतुष्टि बनायी है। उसकी सदस्यता असंग है लेकिन समाज की सदस्यता असंग है। समाज की सदस्यता स्वाभाविक है। यह सदस्यता और मनुष्यता दोनों एक ही अनुबन्धी है। इसीलिए हमारे मन में कोई विरोध भाव नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्तिवाद है और यह समाजवाद। वहाँ धार है, वहाँ संघर्ष है। व्यक्तिवाद और समाजवाद असंग है लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व और उसकी सामाजिकता ये दोनों अविरोधी हैं। केवल अविरोधी ही नहीं दोनों परस्पर पोषक हैं। व्यक्तित्व का विकास सामाजिकता से होता है और सामाजिकता की प्रगति व्यक्ति के विकास से होती है। इस तरह ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। एक-दूसरे के बरोड़े दोनों की उन्नति होती है। जब यह विरोध (Conflict) नहीं रहेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है या मेरा अधिकार क्या ? समाज में सामाजिक नियन्त्रण का अधिक महत्व है या व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिक महत्व है ? सामाजिक नियन्त्रण और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोध दुर्भ्रम है, यह वास्तविक विरोध नहीं है, बसोकि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज से अलग नहीं है और व्यक्ति का विकास भी सामाजिकता से अलग नहीं है। वही सामाजिकता न हो वही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं है।

स्वतन्त्रता पानी बाधित्व

यह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य क्या वस्तु है ? खरब तो है स्वातन्त्र्य लेकिन उसका बाधक है बाधित्व और जिम्मेदारी। मनुष्य की मनुष्यता का मतलब यही है। अपने बुरे कामों के लिए भी वह जिम्मेदार है और अपने भले कामों के लिए भी। उसको ही मनुष्य कहते हैं। यह मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है ? वैज्ञानिक डोग बहुत से अन्तर बतावाये। एक तो उसका बँबूठा सेप सारे बँबुक्तियों को छू केता है। दूसरा है उसकी भाषा। ऐसी कई विशेषताएँ पिनो जाती हैं। उन सब विशेषताओं से अलग एक और विशेषता है, जो दूसरे जीवों से उसको अलग करनेवाली है। वह है मनुष्य अपने अच्छे-बुरे कामों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यह मनुष्य का कम-स्वातन्त्र्य कहा जाता है।

कर्म-स्वातन्त्र्य

कर्म-स्वातन्त्र्य का मतलब क्या है ? जीने की स्वतन्त्रता हमारे लिए अतिव्यव है। जीने की स्वतन्त्रता से मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक व्यवहार करने की स्वतन्त्रता होना चाहिए। अगर व्यवहार की स्वतन्त्रता नहीं होती है तो वह स्वतन्त्रता वास्तविक नहीं होती। मनुष्य की वास्तविक और मूलमूल स्वतन्त्रता है कर्म-स्वातन्त्र्य। कर्म-स्वातन्त्र्य का मतलब यह है कि अपने अच्छे तथा बुरे कामों के फल का मिलना। उसके लिए इतना जिम्मेदार है। इसको हमारे यहाँ अध्यात्मशास्त्र में कर्म सिद्धान्त कहा गया है। इसमें से पुनर्जन्म और दूसरे सिद्धान्त निकले हैं। यहाँ उनको छोड़ देंगे। मैंने पहले ही कहा है कि धर्म और मृत्यु का अनुभव नहीं होता वह समझनीय नहीं है। जिसका समझन नहीं हो सकता वह वैज्ञानिक भाषी होता। इसमें भी एक तक है। कोई चीज बहुत तर्क मगन हो सकती है लेकिन जगत् में वह समझनीय नहीं है, जिसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देख सकते और दूसरे प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर

सकते। वह अनुभवयोग्य नहीं है। जो अनुभव का विषय नहीं हो सकता उसे सिद्धान्त कहते हैं। पुनर्बन्ध सिद्धान्त है, धनपति है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है। जो अनुभव और प्रयोग का विषय नहीं है, उसे हम वैज्ञानिक नहीं कहते। लेकिन कम-सिद्धान्त एक सत्य है। मनुष्य यदि अपने बच्चे-बुरे कामों के लिए स्वयं जिम्मेदार न हो तो समाज की नारना ही बसम्भव हो रहेगी। फिर मनुष्यता भी असम्भव हो जायगी। इसे समझ लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कई प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। इसलिए पहले मूलभूत स्वतन्त्रता का विचार कर लेना चाहिए।

मनुष्य की मूलभूत स्वतन्त्रता का बीरव उसकी प्रतिष्ठा कर्म-स्वार्तन्त्र्य में है। हमें अपनी मर्जी के मुताबिक करने की आजादी है। मर्जी के मुताबिक करने में तीन चीजें माटी हैं कर्तुम्, अकर्तुम् अम्यवाकर्तुम्। करना न करना अम्यवा करना। इन तीन चीजों का नाम है, कम स्वार्तन्त्र्य। करने की आजादी है न करने की आजादी है बूझी तरह करने की आजादी है। मैं आपसे कहता हूँ कि 'मुझे बेंबलोर जाना है।' आपने कहा कि 'ठीक आपकी खुशी। इस खुशी का मतलब क्या? आपको भी खुशी है। फिर यदि आप मुझे बीच के बाँधों से बाँधें तो फिर खुशी का मतलब क्या होगा? मैं कहूँगा कि 'गलती' सेट दिल बरक बना अब बेंबलोर नहीं जाना है। तो आप कहेंगे 'पूछें 'हाँ' क्यों कहा? अब जाना ही पड़ेगा?' बेंबलोर जाने की आजादी है, इसका मतलब क्या हुआ? जाल की भी आजादी है, न जाने की भी आजादी है। कर्तुम् अकर्तुम् और अम्यवाकर्तुम्। मैं कहूँगा कि अम्यवा की कार से बाँधेंगे। फिर कार के बरके बस से बचा जाईगा। या बेंबलोर न जाकर 'मागडी' जाईगा। बूझी तरह करने की भी आजादी होगी चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूँ, उसको बदलकर उस काम का तरीका भी बदल देंगे और उसका स्वयं ही बदल जानने तक का मुझे अधिकार है। यह

अनिष्ट-स्वार्थी कहलाता है। नहीं तो मनुष्य अपने काम का जिम्मेदार नहीं हो सकता। मनुष्य को यदि कम करने की आज्ञा दी न हो तो वह अपने काम का जिम्मेदार नहीं बन सकता। कौड़ी अपने हार काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। जब तक वह कौड़ी है, उसके दिनभर के काम के लिए वह नहीं जेकर जिम्मेदार है। कौड़ी कौड़ी क्यों बना ? इसलिए कि वह अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। कुछ उदाहरण स्त्री का लीजिये। स्त्री अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं। किसी भी मानवीय विधि में स्त्री पति की सहायता करती है, लेकिन कतुब नहीं करती। वह यजमान नहीं हो सकती। यजमान काप और सहायक आपकी स्त्री। महीना यह कि आप जो कुछ भी पुण्य-काय करते हैं उसके फल में उसको हिस्सा मिलता है क्योंकि उसके संरक्षण का जिम्मा आप पर है। संरक्षण की जिम्मेदारी अगर आपकी है तो स्त्री की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। आपकी गाय मेरा खेत चर जाती है, तो घेरा उसको नहीं आपको होती है उसके मालिक को होती है।

जिम्मेदारी और आज्ञादी

‘स्त्री जिम्मेदार नहीं है यह बात में पूर्ण विचार के अनुसार कहा गया है। आज जिम्मेदारी उनकी है जो संस्कृति का संवाहन करते हैं। वही भी न-निरवगा वास्तविक नहीं हुई है फिर भी आज कामच पर आपन उसे जिम्मेदार मान लिया है। पूर्ण विचार में कामच पर भी हमका जिम्मेदार नहीं माना गया है। इसलिए उसके लच्छे-बुरे नामों के लिए जिम्मेदार पुण्य है। हमका मतलब यह है कि जिसनी जिम्मेदारी है उन ११० आज्ञादी १००। जहाँ जिम्मेदारी नहीं है वहाँ आज्ञादी नहीं है। वास्तव में हम कामच नहीं है। आज का सारा समाज इन निष्ठाओं पर चल रहा है। इनमें मानवीयता समाज भी शामिल है और जो जहाँ निरवगा टाटाका-रवगा समाज है वे भी शामिल है जिनमें

सबभ्यारी राज्य-सत्तावाद है। सब जगह यही सिद्धांत चल रहा है कि मनुष्य अपने बच्चे-बुरे कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्राट्स्की बैरिया मामलकोब बुलवानिन—इन सबको क्यों जलम किया गया? ये अपने काम के लिए जिम्मेदार नहीं थे। सन् १९१७ में कैफर १९९ तक सारी जिम्मेदारी राज्य ने ली है। तो इनके बुरे कामों के लिए जिम्मेदार राज्य है। वैसे कुछ अंश में राम-राज्य में माना गया है कि बुरे बाप का बचान बेटा मर गया तो जिम्मेदार राम है। यह स्टालिनमानी राज्यसत्तावाद कहलाता है। राज्यसत्तावाद में व्यक्ति की नागरिक की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं जानती हूँ परन्तु किसी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं भूखा हूँ फिर भी इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं मूलों को हथूँटा करता हूँ। पुनः निकालकर मुख्यमंत्री के सामने मोर्चा बनाता हूँ। मैं जानती हूँ भूखा हूँ—इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं मंत्री की है। इन तरह आरामी बदनी जिनकी जिम्मेदारी संस्थाओं पर छोड़ देता है, अपनी जसकी स्वतंत्रता धींच हो जाती है।

बायित्व की प्रणाली

हमारे देश का बुलाना विचार किड विचार है। यहाँ मनुष्य के कर्म के लिए ईश्वर भी जिम्मेदार नहीं है। यह कुछ सत्यजन है। ईश्वर का अनुपादित्व जलम है। यह आरामी जाक कर देता है। यह ईश्वर का ऐनर्य है। लेकिन मेरे काम की जिम्मेदारी जयवान् पर नहीं है। मेरे काम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ—कोई संस्था कोई राज्य या जावान् जिम्मेदार नहीं है। यह मूलभूत सिद्धांत है। मेरी अनुपाना मेरी स्वतंत्रता मेरी अतिवृद्धा मेरी इज्जत इन बातें हैं कि मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूँ। यह बायित्व की प्रणाली ही हमारे समाज की रचना का आधार है। जलम की नागरिकता का यह आधार है।

अगर यह न हो तो मनुष्यता ही नहीं। जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, तब उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वच्छन्द व्यवहार की छूट माँग रहे हैं। स्वच्छन्द व्यवहार की छूट बहुत बस्तु है। रास्ते पर किसी मोटरें चलती हैं? अगर वे सब स्वच्छन्द ही व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? कोई बाहिनी ओर तो कोई बारी ओर जायगी। सारी मोटरें टकरायगी एक भी आगे नहीं जा सकेगी। वह अपायकता या अनवस्था कहलाती है। इसमें बिम्बेबारी नहीं आती। समाज का समझ ऐसा हो जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिक-से-अधिक अवसर मिलें। यानी ऐसा समाज बनना है जिसमें व्यक्ति की बिम्बेबारी के लिए अधिक-से-अधिक गुंजाइश हो। वहाँ समाज-रचना का दूसरा सिद्धान्त आता है। जिसमें व्यक्तिगरी होय है—समाज बाईं साम्यवादी और सर्वोच्च-निष्ठ सब यही मानते हैं कि मनुष्य के कर्म की प्रेरणा भय और डोम नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जो करता है, उसके पीछे प्रेरणा होती है। वह भय की भी न हो आत्म की भी न हो। क्यों? अगर हम आत्म और डर से करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। मनुष्यता की हानि हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगरी कहता है कि ऐसा समाज बनाओ जिसमें मनुष्य के लिए आत्म और डर के बीच कम-से-कम हो। जिस समाज में इन दोनों के बीच कम-से-कम होये वह हमारा आकांक्षित समाज होना। वह कोई नमूना नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा एक हीका हो। हम यह कह रहे हैं कि ऐसा समाज हो जिसमें मनुष्य की बिम्बेबारी के लिए ज्यादा-से-ज्यादा मौका हो और भय और आत्म के लिए कम-से-कम मौका हो। मनुष्य बिम्बेबार तब होना जब समाज में आत्म और डर के कारण नहीं रहेंगे।

भय और डोम की प्रेरणा

डर की प्रेरणा का नाम पैलिगण्डाई है और आत्म की प्रेरणा का

नाम मुनायालोरी या पुंजीबाज । इन को प्रेरणाओं से जो समाज मु-
होता है, उसे हम मुक्त समाज कहते हैं । दासनमुक्त समाज कौन-सा है
वह समाज जो भय-मुक्त है । शोषण-मुक्त समाज कौन-सा है ? वह
शोम-मुक्त है । हमकी पहचान क्या ? तीन पहचानें बताता हूँ ।
अशक्त हमरी पुस्तक और तीसरी खेल । मनुष्य की बाबारी उस
विम्वेशरी पर है । वह अपने अच्छे कामों के लिए भी विम्वेशर हो
और बुरे कामों के लिए भी । आप चाहते हैं कि मनुष्य अच्छे काम
और बुरे काम न करे । अच्छे कामों के लिए कालच निशाने हैं और
कामों के लिए डर । वो प्रेरणाएँ समाज में बायी—शोक और ह्वा
ह्वा और सजा । अच्छे काम के लिए ह्वा या तापीक और बुरे क
के लिए सजा या निन्हा । लेकिन यह जो शोम और भय की प्रेरणा
यह सत्यनिष्ठा की प्रेरणा नहीं है । सामाजिकता की प्रेरणा नहीं है ।

प्रेरणा सत्य की हो

सायनिष्ठ मनुष्य सामाजिक होना चाहिए । निष्ठा होना चाहिए
उम अशक्त प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती चाहिए । फिर उम
प्रेरणा क्या हो ? समाजवाद और साम्यवाद कहना है कि सामा-
जिक प्रेरणा रहेगी । अब यह सामाजिक प्रेरणा क्या है ? कहाँ से बायी ।
भय न तो क्या कि या तो गरक का डर होया या स्वर्ग का का
होना । शिन्नी साम्यात्मिक और सामिक ध्ये की प्रेरणाएँ हैं । बुध्दिय
छाटी-बी-माटी धीनिक प्रेरणाएँ हैं । अच्छे काम करो ईमानदायी से र
किनीकी बुराई मन बगो—हम बरमे में क्या मिलेया ? आपनो ।
मिलेया । मुक्त कौन-ना ? पीने के लिए अमृत मिलेया और शोक के
तालाव मिलेया । हम कहते हैं साम्यात्मिकता ! अतिरिक्त धन में कर्म
शिन्ने कम बनताये गये हैं । वे गारे-के-गारे भीनिक उपयोग और धी
उपयोग के लिए हैं । बुरे काम के लिए तो समराज के नाम पर ।

जाता है कि मरक में पड़ोमों वहाँ कड़ाही में सके जाओगे मूर्ख पर छोड़े रखे जाओगे इत्यादि। धर्म में मिलने गुन और कुल बतलाये गये हैं मरक के कड़ और स्वयं के आराम सारे-कै-सारे धारीरिक हैं आत्मा के सिद्धान्त नहीं है। इस प्रकार धार्मिक प्रेरणाएँ धारीरिक और भौतिक प्रेरणाएँ बन गयी हैं। न तो वे वस्तुनिष्ठ की प्रेरणाएँ हैं न सत्यनिष्ठ की। वैज्ञानिक अगर भय और लोभ से काम करना शुरू कर दें तो क्या होगा ? मिश्र-मिश्र पक्षों के नेताओं का कहना है कि वैज्ञानिक हमारे पक्ष के हित में काम करेंगे तो इतना-इतना पैसा देंगे। लोभ कहते हैं कि डम्कडा कम्युनीवालों ने वैज्ञानिकों से कहा कि अगर आप हमारे पक्ष में निश्चय करेंगे तो आपकी दो लाख रुपये देंगे। यही वैज्ञानिक भ्रष्ट हो जाते हैं। यही वैज्ञानिक भ्रष्ट होता है यही विज्ञान नष्ट हो जाता है। विज्ञान में भय और लोभ की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। अगर विज्ञान में नहीं होती चाहिए तो फिर नैतिक आचरणों में तो विद्यमान नहीं होनी चाहिए।

सामाजिक प्रेरणा

समाज में लोभ और भय न रहे यह सभी अस्तित्वकारियों का संकल्प है। कमप्रकाश बाबू के सामने यही सवाल आया कि समाज में ये दोनों—इच्छा और भय—की प्रेरणाएँ विलुप्त नहीं होनी चाहिए तब उन्होंने अनुभव किया कि समाजवाद अपर्याप्त है। उन्होंने यह नहीं कहा कि समाजवाद और साम्यवाद के अन्तर्गत मिथ्या है। उन्होंने समाजवाद को और साम्यवाद को अपर्याप्त कहा। यह नहीं तो फिर प्रेरणा कहाँ से मिल सकती है ? सामाजिक प्रेरणा अन्तर्गत प्रेरणा नहीं है, बाहर की प्रेरणा नहीं है। इसका अभाव सर्वोदय होता है, पापी होता है। सामाजिकता मनुष्य का स्वभाव है। लोभ और भय की प्रेरणाएँ दुर्भिम प्रेरणाएँ हैं। इनको हटा दें तो सामाजिकता मनुष्य के स्वभाव में आ जायगी। स्नेह

धीकृता मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य संमतिप्रिय है। सहवास-परायण है। वह दूसरों के साथ रहना चाहता है।

अपने-आपसे नहीं बच सकते

आप साइकिल पर जा रहे हैं। मैं रास्ते से पैदल चल रहा हूँ। आपकी साइकिल का मुझ बच्चा सगा और मैं फिर पड़ा। मुझे थोड़ा लग गया और लूट निकलने लगा। अब यदि आपके मन में यह भय नहीं है कि मैं आपको मारें या पुच्छ के हवाले करूँगा तो आपके मन में दुःख होता है। मैं आपको बचकाता नहीं पीटता भी नहीं और पुच्छ में रिपोट भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में आप कुछ-से-कुछ मनुष्य हों तब भी आपके मन में दुःख होता। दुःख क्यों होता है? आप समझते हैं कि आप इसके जिम्मेदार हैं। सवा से बचने के लिए आप सफ़ाई करें। लेकिन अपने-आपसे बचने के लिए कोई सफ़ाई नहीं है। आप अपने दिल को नहीं चम्पा सकते। तर्क से आप समझा दें तो भी आपका मन ही कहेगा कि जिम्मेवारी तेरी है। तर्क से समझाने से बचा नहीं मिटती। यह स्वाभाविक है। वही यह मस्तिष्क हो जाता है, वही कुसंस्कार का बाधा है। समाज के कुछ बुरे संस्कार हैं जिनके कारण स्वभाव मस्तिष्क हो जाता है।

कृत्रिम प्रेरणाओं का निवारण

छात्र में जो व्यक्ति दुष्ट-से-दुष्ट है, पुच्छिवाले जिसे बड़ा अपराधी समझते हैं और मोहल्लेवाले जिसे बदमाश कहते हैं उसे आप अपने साथ बिनमा से बाइये। पुराने-से-पुराना गिनमा दिगाइये—सत्य हरिराज्य कर। पारमजी बाजार में बिकने जाती है, तो बाय उसकी दफ्त देखिये वह रोना पीरोना। कुछ बायभी क्यों रोता है? इसलिए कि उसकी जो मनो-वृत्ति बाहर नतिज हो गयी है, वही उसके उमड़ने का अवसर बिना। जो स्वाभाविक वृत्ति है वह बाहर को दबापट न होने पर अपने-आप

प्रकट होती है, वह स्वाभाविक है। तबलेमा में आप यह भी देखते हैं कि जिस वक्त हरिश्चन्द्र अमुक काम में जीत पाता है और विस्वामित्र हार जाता है, तो सीमा ताली बजाते हैं। कुजन-से-कुर्जन भी ताली बजाता है। ये वे होते हैं जिनकी सुदम और कोमल भावनाएँ शीघ्र हो गयी होती हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, स्फुटता है। इसलिए प्रेरणा को बाहर नहीं खींचना है। कुसंस्कार के कारण जो मिथ्या प्रेरणाएँ, बुद्ध और कृष्ण प्रेरणाएँ या गयी हैं उनका निवारण खोजना है। ऐसा समाज बनाना है जिसमें कृष्ण प्रेरणाओं के लिए कोई अवसर न हो।

अदालत, पुलिस और जेल

इन प्रेरणाओं से जो तीन संस्थाएँ बनी हैं उनको मैंने प्रतीक के रूप में लिया। एक अदालत दूसरी पुलिस और तीसरी जेल। ये तीनों किस-लिए हैं? आपको अपने बुरे कामों की सजा देने के लिए। आपके बच्चे कानों के छिपे इनाम देनेवाली अलग संस्थाएँ हैं, उनका विचार यहाँ नहीं करना है। संस्थाओं की भूमिका का हम विचार कर रहे हैं। अदालत पुलिस और जेल—य तीनो सम्य समाज की संस्थाएँ हैं। सम्य समाज का स्थापन क्या है? जिस समाज में इन तीनों संस्थाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग होगा हो क्या वह सम्य समाज है? कल अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ जेल की व्यवस्था तय्यार अब रही है, उनको सज्जा में बृद्धि हो रही है। तो धोय इससे डर जायेंगे क्योंकि यह कुसंस्कार है। अगर मैं कहूँ कि बेंगलोर की जेल से नागपुर की जेल बड़ी है—आपकी जेल में डेढ़ हजार कैदी रहते हैं और हमारे यहाँ तीन हजार रहते हैं तो क्या यह पीरब का विषय है? लेकिन वह बतकाता है कि यह बड़े पीरब का विषय है क्योंकि उसमें कुसंस्कार है। यदि जेल का बड़ी होना पीरब का विषय है और उसमें तीन हजार कागो का रहना सुखी की बात है और उनमें तो आप भी एक हो तो? वह कहता है कि जेल तो तीन हजार कैदों की है।

लेकिन मैं जगम नहीं हूँ। इसका अर्थ यह कि आप वहाँ नहीं हैं तो फिर कोई भी क्यों रहे ? पुलिस तो चाहिए, लेकिन उससे हमारा सम्बन्ध कभी न आये। यह ठीक है कि आपके वहाँ चोरी हुई, तो आप पुलिस के पास जाते हैं लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि चोरी हो और पुलिस के वहाँ जाना पड़े। जिस समय आप पुलिस का उपयोग करते हैं उस की इच्छा वही रहती है कि बैसा भीका न आये। नागपुर की अशांति में एक बेंच कम कर दी गयी तो वहाँ सबका हो रहा है कि 'हमारे वहाँ एक ही बेंच रहेगी ?' एक बेंच में चार-पाँच जख होंगे सब बम्बई में बस-बम्बई जख हाने। यह घोरत का विषय है। आपके वहाँ कितने जख है ? पचास। बहुत औरत की बात है। 'कानूनवादी' और 'अशांतिवादी' नागरिकता नहीं है। नागरिकता और मुकद्दमेवादी में परस्पर बहुत विरोध है। नीति-परायण कानूनपरस्त और धान्तिपरायण नागरिक चाहिए, कानूनबद्ध और अशांतिबद्ध नहीं। पचास जख बकर है लेकिन उनके सामने जाने का कभी भीका न आये तो मजबूत की बनी हुया है। पुलिस चाहिए, अशांति चाहिए, जेलखाना चाहिए, लेकिन मुझे समय से एक भी संस्था न जाने का अचमत् नही आना चाहिए। अपने लिए भी नहीं चाहिए वह दुष्टों के लिए भी नहीं चाहिए। इसे प्रामाणिकता कहते हैं।

नागरिक जिम्मेवारी

अब एक संकेत हुआ है। अबत में यह आह्वान लये हैं कि इन संस्थाओं पर कम-से-कम खर्च होना चाहिए। कांग्रेस हैं लेकर कम्युनिस्ट तक सभी पार्टियों के सदस्य एक ही माँग करते हैं। सिखाव पर अधिक खर्च हो जेल पर कम हो। अब बरत-उद्योगों पर खर्च अधिक हो पुलिस पर कम हो। राष्ट्र-निर्माण के नामों में अधिक खर्च दिया जाय। अब सम्प्रदाय है। चीन के आक्रमण का भय है, इसलिए आज की माँग है कि चीन का खर्च अधिक किया जाय। लेकिन आज तीर पर दोनों की माँग

साहित्य और भरो

जिसे हम व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या मानव की स्वतंत्रता कहते हैं उसका आशय क्या है ? अटकलपिटक बाटर में कैफ़लिन कम्बोस्ट और बिन्टो बचिन ने बार स्वतंत्रताएँ हमारे सामने रखी थीं। उन पर बार में विचार करेंगे। प्रस्तुत विषय निम्न प्रकार का है। वे ऐसी स्वतंत्रताएँ भी जो हमें दूसरों से प्राप्त करनी थीं। यहाँ जिस स्वतंत्रता पर बर्षा कर रहे हैं वह मनुष्य की स्वर्वांगिक स्वतंत्रता है जिसको हमने जिम्मेवारी साहित्य कहा। यह स्वतंत्रता सामाजिकता की बुनियाद है। सामाजिक संघटन की बात बलम है। समाज को एक संस्था का रूप देना है या राज्य का और सुसंरचित समाज हमारे लिए क्या करे बिना विचार बलम है। हम यहाँ मूलमूल स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं—Humanity और Manhood। हमारे यहाँ भी दो शब्द हैं—मानवता और वीर्य। वीर्य में स्त्री भी आ गयी पुरुष भी आ गया। यह वीर्य वा Manhood जिस स्वतंत्रता में है, उसका नाम है जिम्मेवारी साहित्य। मैं अपने कामों के लिए जिम्मेवार हूँ और अपने साधनों के कामों के लिए भी जिम्मेवार हूँ। यह पूरी जिम्मेवारी है। अपने पड़ोसी के प्रति इस स्नेह को ही प्रतिवेशीत्व (Neighbourliness) कहते हैं जब तक पड़ोसीत्व नहीं है तब तक पड़ोस नहीं है।

पड़ोसी या प्रजासी

यह मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जिसे लोग कम्युनिटी कहते हैं उसका असली नाम नैबरहुड होना चाहिए। 'कम्युनिटी' में क्या है ? केवल

अभिन्न-मन्यता

नाइजिक में एक वाक्य आता है कि We are all members of one another (हम सब सदस्य हैं लेकिन किसी संस्था के नहीं एक-दूसरे के)। मैं तुम्हारा सदस्य हूँ तुम मेरे सदस्य हो। एक-दूसरे के प्रति हम दोनों का वाक्य है। आपसी सुरक्षा ही सामूहिक सुरक्षा है। यह सामूहिक सुरक्षा बढ़ नहीं है, जो सैनिक संधि से आती है। सैनिक संधि से आनेवासी औपचारिक सुरक्षितता अपनी सुरक्षितता नहीं है। अपनी सुरक्षितता ठब आती है, जब मनुष्य स्वर्क्षित होता है। वा स्वर्क्षित नहीं है, यह वास्तविक सुरक्षित नहीं है। मनुष्य स्वर्क्षित क्या होता है? तब जब सारे मनुष्य एक-दूसरे का रक्षण करते हैं। यह पारस्परिकता ही जिम्मेवारी का आशय है। हममें दोनों दूसरे की तरफ से निरपेक्ष है। यह प्रतिबोधी वाक्य नहीं है जवाबी जिम्मेवारी नहीं है। इसका **सु** यह नहीं है कि आप मेरी जिम्मेवारी उठायें तो मैं आपकी जिम्मेवारी उठाऊँगा। यह निरपेक्ष है। आप मेरी जिम्मेवारी उठाव या न उठाव मैं वही उठाऊँगा। यह अभिन्न कहना है। नीति में अभिन्न निश्चय होना चाहिए?—मैरा। लोप कहते हैं कि जब जनता में अभिन्न नहीं रहा। सरकार प्रभावित करती है कि नागरिकों में अभिन्न नहीं है। सबकी इच्छा है कि नागरिक की विभूति अभिन्न-मन्य हो। क्योंकि नीतिबंध में नागरिक ही सब करता है, प्रशासन-सब नहीं। वहाँ नागरिक में वर्तुष और प्रेरणा होनी है। वहाँ के नागरिक में प्रभुति जीव वर्तुष दोनों होते हैं। बने नीतिबंध करते हैं। अभिन्न नागरिक में होना चाहिए। यह अभिन्न वही से आयेगा? वाक्य में। उत्तरदायित्व हो लेकिन निरपेक्ष हो। यह नहीं कि दूगल करेगा तो मैं करूँगा। हमको समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमें या मानते हैं कि दूगल अगर कुछ भी न करे, तो मैरा वर्तुष समाप्त हो जाना है। हम प्रचार हमारा वर्तुष वहाँ समाप्त हो जाना है। यही सम्बन्ध और वाक्य है संरक्षण है।

सम्बन्ध है वह औपचारिक नहीं नैसर्गिक है। यह एक बोध है। नैसर्गिक सम्बन्ध स्वायत्त नहीं होता। संस्कृति स्वायत्त है। मनुष्य का जीवन सुसंस्कृत है प्राकृत नहीं है। मनुष्य का सारा जीवन प्रकृति के अनुसार नहीं चलता क्योंकि वह सामाजिक है। सामाजिक जीवन सभ्य जीवन है। सांस्कृतिक जीवन है। एक परिवार में एक काहून (व्यंग्यविद) था। पत्नी का सम्परिण है। पति उनके लिए मोनियों का हार लाता है। पत्नी कहते सभी 'इतना महंगा मासिकी का हार कहीं लाये ? मुझसे पूछते तो मैं बता देती कि मुझे एक मोटर की जरूरत थी। पति ने कहा कि "दिने बाजार में बहुत छोटा। कस्बे की मोटर मरी किसी कस्बे की मोटर मरी। कस्बे की मोटर नैसर्गिक नहीं है। कस्बे का अर्थ है नकली। जीवन हम जो कह रहे हैं उस कस्बे का अर्थ है परिष्कृत परिष्कारित परिष्कृत। ऐसा जो कुछ परिष्कृत सामाजिक जीवन है वह स्नेहपूर्ण होगा। सभी उनमें सामाजिक प्रेरणा आनी है। पहले हमें बर्बादी है कि क्या समाज बनेगा ? वह चेहरेमान होगा कि दुष्प्रभाव होगा ? वह Universal collective होगा या Family of men होगा ? या सात-वा-सात मनुष्य-समाज एक विश्व-मुद्रा होगा।

विश्व-संघ और सामाज्य सामाजिकता

यह शब्द बोलना ही विचित्र-विचित्र है। विश्व-संघ (विश्व-संघ) अर्थ है। विश्व-संघ का अर्थ है विश्व-संघ। यह अन्तर्राष्ट्रियता है। उसमें शामिल होना है कि नारे लाने की एक संस्था हो। जिसमें नारे देना शामिल हो। वह औपचारिक संस्था है। राज्यों में और मनुष्यों में एक-दूसरे के प्रति विश्वास न हो प्रेम न हो तो हम संघ का आधार क्या होगा ? वे कहते हैं कि सामाज्य एक विश्व-मुद्रा है। हम विश्व-मुद्रा की शक्ति क्या लेंगे ? किसी मक्या होगी ? यहाँ के देश की अर्थशास्त्र की शक्ति और मुद्रा की मक्या देते कि विश्व-संघ के बीच किसी मुद्रा है। लक्ष्य स्वतंत्रता की शक्ति है। इसलिए यह मुद्रा

काफी है। लोग रोम झगड़ा नहीं करते और हमेशा एक-दूसरे का मकल नहीं बताते। वहाँ क्या हो रहा है? कोई एक हवाई जहाज कस के आसमान में उड़ा। अब आसमान के भी इसाके ही बसे हैं। सुप-मकाप का ही सेप रह गया है। वह भी हो जायगा। हमारे आसमान पर तुम्हाय हवाई जहाज उड़ा इसलिए हमने बिरा दिया। लोगों धिक्कायत कर रहे हैं। अपनी ताकत दूसरे पर बिछाने की मनोभुति जहाँ होगी वहाँ सामूहिक संरक्षण सम्भव है। बिस्व-संघ और बिस्व-मुक्ति का आचार कहाँ है? वह आचार वह बुनियाद सरकारें नहीं ठाक सकती। यू एन ओ में यह चर्चा जाती है, तो भी क्या होया? वह कहता है, हमारा हवाई जहाज कसती से जा क्या। दूसरा कहता है, गसती है नहीं जान-बूझकर आया। माली एक-दूसरे पर बिस्वास नहीं है। लेकिन सचों पर मित्रता का कि हम सांठि चाहते हैं हथियार नहीं। वहाँ के साधारण लोग तेरे झण्डे लहरा गये थे। वहाँ आइसनहामर ने कहा बुनियाद-भर के लोग मजदूर नहीं करते सरकारें लपटाई करती हैं। यू एन ओ सरकारा व प्रतिनिधियों का समूह है लोक-प्रतिनिधियों का नहीं। हमकिंग बिस्व-मन बिस्व-नमूना वा बिस्व-सरकार वा बर्ड्स कम्युनिटी आदि की बात आज औपचारिक बुनियाद पर है। आप एक कृत्रिम परिवार बनाना चाहते हैं। वहाँ बिस्व-कुटुम्ब की बात हो रही है वहाँ बिनाबा प्राम परिवार और मानवीय परिवार की बात कर रहा है। बिस्व कुटुम्ब हमारा उदा पन्ना शब्द है। बसुबोध कुटुम्बकम्प। बिस्व-कुटुम्ब की भावना उगली जायना है लेकिन आज के सम्बन्ध में जगता बर्ष है कि इतिहास व साधारण भाव अब भाषा व भी नहीं।

मनुष्यता और नागरिकता

मानवता का नाम क्या है अधिक व्यापक मनुष्य की मानवता है। नाम व अर्थ है। नाम क्या सीमा नहीं रखती है। नागरिकता उन्नीसवीं शताब्दी का नाम है नागरिकता का है लेकिन राज्य की वा

समाज की ही हुई वस्तु है। औद्योगिक है। कोई बहुत बड़ा अपराध है। उसकी नागरिकता भीन हो जाती है। आप अमेरिका में कुछ दिन रहें, तो आपका अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। यह नागरिकता की जा सकती है की जा सकती है। मनुष्यता की नहीं जा सकती और की भी नहीं जा सकती। मनुष्यता स्वयंस्तिष्ठ है। इसलिये विश्व-मुद्रुम्ब का आचार कोशना होना। विश्व-मुद्रुम्ब की बुनियाद कहाँ है? इसका जवाब पारमैतिक सत्त्वाएँ नहीं दे सकती। इसका जवाब व्यक्तिकारी को देना पड़ता है। वहीं वह रहता है। वहीं विश्व-मुद्रुम्ब की बुनियाद डालता है। वह संसद् में नहीं डाली जायगी। वह बुनियाद यदि विश्व-समाज में डाली जाती है, तो संसद् में उस धारार्थि किआ जायगा उस पर मुहर लगायी जायगी। लेकिन यह भावना संसद् पैदा नहीं करेगी। इसलिए विश्व मुद्रुम्ब की बात करते समय यह भीज हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि लाक्षणिक विचारक संसद् की सर्वोपरि मत्ता ही नहीं है। संसद् का वैचारिक सत्ता सर्वोपरि होगी लेकिन सार्वभौमता अविच्छेत्ता अन्तिम सत्ता नागरिक की है। नागरिक की अविच्छेत्ता का आचार नागरिकों की पारस्परिकता है। नागरिकों की पारस्परिक भावना और सहयोग है। इस पारस्परिकता का नाम है स्नाह। स्नेह निरपेक्ष होता है। प्रेम ही बुनिया में एसी चीज है जो निरपेक्ष होता है। सामुहिक व्यक्ति की कामुषता हो चाहे स्ना-सौम्य पुरुष का वैयक्तिक प्रेम ही हमारा प्रेम वही होता है वही जवाब हो नहीं होता है। प्रेम प्रतिप्रेम-निरपेक्ष होना है। एक कड़का एक कड़की से प्रेम करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह भी हमने प्रेम करती है। वह नहीं करती तो भी यह प्रेम करना नहीं छोड़ता। प्रेम के साथ क्रोध करने लगता है। सर्वहृत्ति से कहा कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ, वह मुझसे प्रेम नहीं करती। बिभी दूधरे से प्रेम करती है। वह दूधरा बिभी सीमरी से प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रेम को उसके प्रेम की ओर उस सीमरी से प्रेम की—जबकी विचार

कूटुम्ब-संस्था परम्परागत संस्था है। इसलिये उसका विरोध समाजवादियों और साम्यवादियों ने किया है। उन्होंने कहा कि हम इस परम्परागत कूटुम्ब-संस्था को मिटा देंगे। क्यों? इसके दो कारण हैं—रक्त और विवाह। जन्म से और विवाह से जो कूटुम्ब बनता है, वह स्वायत्त नहीं है और जो स्वायत्त नहीं है उसमें स्वतन्त्रता नहीं है। जो संस्थाएँ स्वायत्त नहीं होती वे एक होकर सर्वाधिकार में परिणत हो जाती हैं। जो संस्थाएँ स्वयं-निर्मित नहीं हैं, जोधों में से पैदा नहीं हुईं, वे स्वायत्त-संस्थाएँ नहीं हैं। ऊपर से जन्मी हुई होती हैं। आपने संस्था बनायी और लोगों पर छापी। फिर कहा हमारा अधिकार आपको देते हैं (Delegation of Power)। हमारे यहाँ पंचायत राज बना है। ऊपर जयराज साँधी कहते थे कि पंचायतों को सत्ता देनी है। युगोस्ताविया में डिक्टेटरशिप है, केमिल कम्यून के हाथों में सत्ता सीपने की बात से सोचते हैं। लेकिन वह सब जो मैं सत्ता है ऊपर से पावर इम्पोज़ किया है। जिनको अनुमति नहीं है जिनमें सत्ता के लिये स्वयंप्रेरणा प्राप्त नहीं है, वे उस सत्ता का उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या सत्ता न सीपी जाय?—नहीं सीपनी चाहिए। अधिकार स्वायत्त होना चाहिए। आज दुनिया के समाजवाद में दो पक्ष हैं। एक पक्ष है, लोकतान्त्रिक समाजवाद। इस पक्ष में ब्रिटिश लेबर पार्टी है, अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी है, फ्रांस और इतर देशों के समाजवादियों के पक्ष हैं। एक पक्ष का कहना है कि जितनी भी संस्थाएँ हैं सब लोकप्रिय होनी चाहिए। लोकप्रिय से मतलब है, नागरिकों की सामाजिक भावना से उत्पन्न संस्थाएँ होनी चाहिए। वे स्वयंप्रेरित होंगी स्वायत्त होंगी। अब मैं कहते हैं कि सत्तावाद में यह नहीं होया। हम मतलब नहीं चाहते हैं। लोकतन्त्र में हम लोक-मत्ता लाना चाहते हैं। लोक-मत्ता की अन्तिम शक्ति क्या है? लोक-शक्ति उसका अन्तिम अधिष्ठान होगा। इसलिये हमारा यह विचार है कि लोक-तन्त्र में लोगों की शक्ति पैदा होनी चाहिए।

दबाव और स्वेच्छा

हमारे देश में भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष कम्युनिस्टों का है। उसमें भी कुछ भेद है—एक लंबूधीपाव का दूसरा जोपासन का। इस भेद का कारण है—समाजवाद की केंद्रीय विभूति कीम होगी? मजदूर या किसान? उन भेदों की हम छोड़ दें। इस वक्त जिस दो पक्षों का बल्लेबाज कर रहा है वह है साम्यवाद और समाजवाद। अवाहुरजाल सेहक अलोक सेहता आदि लोगो के समाजवाद में जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं, और साम्यवादियों के समाजवाद में जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं—मुख्य अंतर क्या है? वह है दबाव और स्वेच्छा। एक तरफ सत्ता का प्रयोग अधिक है और दूसरी तरफ लोगों की स्वयंप्रेरणा है। एक बाग़ लोक-प्रेरणा पर जोर है लोक-अधिकार की अपेक्षा है, दूसरी कम स्वयंप्रेरणा पर जोर है, दबाव की नीति है। बोझी-बोझी जबरदस्ती लोगों में है। लेकिन एक तरफ दबाव ही दबाव होया और दूसरी तरफ कम-से-कम दबाव होया। दबाव में जबरदस्ती कम होगी लोगों की इत्ति बढ़ाने की कोसिछ होगी। तो एक तरफ दबाव और जबरदस्ती होगी और दूसरी तरफ इत्ति बढ़ाना और दबाव होना। सत्ता के उपयोग में दबाव अवस्थ है। लेकिन अधिक-से-अधिक कायिछ इस बात की है कि दबाव कम-से-कम हो। सत्ता क और कानून के प्रयोग में भी पुलिस का उपयोग कम-से-कम हो। वह बलों में अंतर है। दबाव में बल-प्रयोग है, लेकिन वह कानून का है। लेकिन कानून क पीछे अगर पुलिस का खम्बा हो तो वह बल का दबाव होना वह दबाव जबरदस्ती कहलामेना।

तो क्या नैतिक आह्वानन में कोई दबाव नहीं आयेया? क्या नैतिक आह्वानन प्रभावित नहीं करता उन प्रभाव में क्या कोई दबाव नहीं है? प्रभाव में भी आता दबाव जाला है। लेकिन इस दबाव में बड़ा अंतर है। बल प्रभाव में नहीं प्रभाव भय। माना का ही अंतर नहीं स्वयं का गुण का अंतर है।

स्वायत्त चारित्र्य

चिन्तितो बार हेरासड मैकमिन्स निर्वाचित हुए और इंग्लैंड में उनकी सरकार कायम हुई। मिबर पार्टी क्यों नहीं आयी? क्या इंग्लैंड संपत्तिवादी और पूँजीवादी बन गया? वह पूँजीवादी राष्ट्र नहीं है। तो फिर क्या हुआ? समाजवाद के साथ-साथ राज्य-स्वामित्व आता है और मुझे मनुष्य उसे नहीं चाहता है। राज्य-स्वामित्व दुःखी मनुष्य चाहता है। जो विपक्ष है, विपक्ष में है वह चाहता है कि राज्य का स्वामित्व हो। पम्पिक बस की आवश्यकता उनको है जिसकी अपनी मोटर नहीं है। वह चाहता है कि सार्वजनिक सुविधा जिन्हीं व्यक्तियों के या राज्य के हान में न हो। ग्राइवेट कम्पनियों की बस में और सरकारी बस में लोगों का वह पक्षपात है अछाचार है फिर भी हम सब चुनना चाहते हैं सरकारी बस ही अच्छी समझी जायगी। क्योंकि ग्राइवेट कम्पनी का कोई ठिकाना नहीं है। हम प्रचार की बात उस देश का मनुष्य चाहता है जिसमें सार्वजनिक चारित्र्य की कमी है। विपक्ष की अवस्था चारित्र्य को क्षीण कर देती है। हमारा देश किसी जमाने में आध्यात्मिक रहा होगा इसका चारित्र्य भी उज्ज्वल रहा होगा। आज यहाँ सार्वजनिक चारित्र्य हमारे किसी देश की अपेक्षा बहुत कम है। सार्वजनिक चारित्र्य की दृष्टि से मोर-चारित्र्य की दृष्टि से हमारा जमाक बहुत पीछे रह गया है। हो सकता है, सबसे पीछे हो। या सबसे पीछे हो जाता है, उनका एक ही अविमान रह जाता है कि हमारे बाय-बाय चारित्र्यवान् थे। उनके लिए इतिहास बहुत बड़े नीरस का विषय बन जाता है। उनके पास अपने पुरपार्श्व में उपायित चारित्र्य नहीं है। जनी हुई है देवारी है पटीकी है, वहाँ स्वायत्त चारित्र्य नहीं आता है। बसों का मनुष्य हमेशा रागद्वारलक्षी बन जाता है। इसलिए ऐसे देश में या नीरस-प्यासवाद होता है वह डिक्टेटोरियन के मजरीक हाता है। जिस देश में चारित्र्य है क्षीणता है ऐसे देशों में स्वायत्तता का राज्य हमेशा अधिनायकत्व और तानाशाही की गरज

आरमो इन बातों को नहीं समझ सकते। साम्यवाद का बड़ा आकषण इसीलिए है। और हम समस्या का समाधान बुनिया की किसी पंचवर्षीय योजना में या हथियारा से नहीं होनेवाला है। युद्धधाम्य और यत्रपास्व इसको हल नहीं कर सकते। इसलिए जिस प्रकार की क्रांति हम चाहते हैं उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र के घाब-साव स्वायत्तता आवे। लोग अरसर पूछते हैं कि विनोबा का वायकम लक्ष्य क्यों नहीं हो रहा है? सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि मूला आदमी कहता है कि 'तुम जाई को करो लेकिन मुझे निकाओ। भूय के कारण वह मुताम बनने को तैयार है। आ उसको सिखा दे, वही उसका देवता है। भूय और बिपति के कारण धम करने की प्रेरणा क्षीण हो जाती है। पुरपाक धूम्य हो जाता है। ऐसे मनुष्यों में पुरपाक आप्त करने की आवश्यकता है।

मध्यम वर्ग

गांधी न कहा था कि म क्या करें? उनका निर्जीव और निर्जीव हो गया है, वह मेरी अहिंसा समझ नहीं पाती। उनके पास रास्ते नहीं हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने एक रास्ता दिखा दिया। कुछ देर के लिए हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वे पुरपाकी नहीं थे निर्जीव थे। इसलिए उनकी अहिंसा कमजोरों की अहिंसा मानिये गई। अब विनोबा कहते हैं कि नि रास्ते और निराग लोगों की अहिंसा का सही देवर संकलन पुरपाक आप्त कर दिया। आज हम देखते हैं कि हम देश में अंदेरा एक मध्यम वर्ग बैठा कर गये और दूसरा मध्यम वर्ग घापी बैठा कर गया। एक बाधु वर्ग है जो अंदेरा न बैठा दिया और दूसरा मार्क्सनिक बाधुवर्गों का वर्ग है जिने गांधीजी ने बैठा दिया। यह मन लता के कारण घट हो गया यह बात अलग है। बाट के आने ही उनकी नीयत राख हो गया। लेकिन हम देखेंगे यदि कोई पुरपाकी मध्यम वर्ग है, तो वह गांधीजी ने बैठा दिया। आज भी विनोबा के भूतान में जो

कार्यकर्ता है व क्या चाहते हैं ? उनको क्या मिल रहा है ? केवल पैसे की दृष्टि से ही नहीं। भ्रष्टाचार और सफलता की दृष्टि से भी उनको क्या मिल रहा है ?—कुछ नहीं। धैर्य भी नहीं मिल रहा है। फिर भी अत्यन्त पॉष हजार कार्यकर्ता उसमें खड़े हैं।

असफलता वस्तुओं में नहीं मनुष्यों में

सेवाधाम में विनोबा नहीं था। सिर्फ गांधी का नाम बचा है। वहाँ कहा गया कि जो जाना जाई जायें तो तीन हजार कार्यकर्ता पहुँचे। और वो नहीं पहुँचे। उनकी संख्या इससे ज्यादा है। वे लोग कहाँ से आए ? कहा जाता है कि गांधी भी असफल हुआ और विनोबा भी असफल हुआ। फिर भी वे लोग कहाँ से आये ? उनकी असफलता वस्तुओं में नहीं है। संस्थाबा ने नहीं है। मनुष्यों में है। उनकी हैन मनुष्यों की है। बात भी मानवीय परिवार ही बनाना चाहते हैं। फिर बाप में विनोबा ने कहा कि मेरा कार्यकर्ता तंत्र-मुक्त भी है और निधि-मुक्त भी। उसे पैसे का भी बन्धन नहीं। संस्था का भी बन्धन नहीं। वे कहते हैं कि कम-से कम वे लोग मुझे अपना समझे। मैं सबको समझता हूँ और वो मुझीतर जावमी आये हैं व भी मुझे अपना समझते हैं।

सफलता के पैमाने

शक्ति में सफलता के पैमाने अलग होते हैं। नित्य बाप में रहने-वाले सुखाधीन समाज के पैमाने और होते हैं। विनोबा निराश नहीं है। वे कहते हैं कि 'मैंने जो शुरू किया उसमें कभी सोचा नहीं था कि इतने जादमी आ जायेंगे। मैं तो सोचा था कि कोई भी नहीं आयेगा। फिर भी इतना आ गया। जो नहीं आये उनके लिए क्या मैं रोऊँ ? जो आये हैं उनके लिए मैं खुश हूँ। वे स्वयं-प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। अपहरण (Expropriation) से स्वयं-प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। राज्य संपत्ति का हर्ष कर लेता है। कानून से और बला से

धीन नेता है। पुरपाव भी धीन नेता है। संपत्ति के साथ मनुष्य का पुरपाव और पीड़न भी जाता जाता है। बिनोबा कहता है कि अगर लोकपाल की बुनियादें ही जाती रहीं और मैं लोगों को पुरपावहीन कहता जाता जाऊँ तो ये झूठहीन हो जायेंगे। स्वयं प्रेरणा (Voluntarism) हमेशा के लिए गए हो जायेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलेंगे। पेंसिल्वेनिया करों की जाचबी में है कि कितने करों के बीच में गये होंगे? क्या एक करोड़ भी गये होंगे? समाजों और पुरुषों में जानेवालों की संख्या कितनी थी? सारे आंदोलन में बहुत लोग सा हिस्सा सामिल हुआ और स्वराज्य आ गया। इसी तरह स्वयंप्रेरणा से संपत्ति-विसर्जन का परिमाण बहुत कम है लेकिन उसमें से स्वयंप्रेरणा (Voluntarism) जायेगी। सबकी प्रतिज्ञा एक ही है—कोन्सपरेटिव कम्युनिज्म कोन्सपरेटिव सोशलिज्म। लेकिन नवभूतपात्र के कोन्सपरेटिव तरीके से राजाजी और रंभाजी करते हैं। वे कहते हैं कि उसमें से कम्युनिज्म जायेगा। बीच में प्रजा-समाजवादी पक्ष कहता है कि सहयोग से स्वयंप्रेरणा जायेगी। सहयोग में बराब जाता है, तो वह कम्युनिज्म (Collectivism) बन जाता है। इसने सिद्ध कर दिया है कि कन्सप्रेटिविज्म व्यावहारिक नहीं है। जो स्वयंप्रेरित सहयोग होगा वही व्यावहारिक होगा। अब बिरोध यह है कि स्वयं-प्रेरणा में बराब कितना हो। तो कहते हैं कि उठना नहीं होना चाहिए, बितना चीन में है। चीन में सारा बराब ही बराब है। वहाँ जनता का अधिकार बहुत कम है। इसलिए वहाँ के कम्यून को चीन खतरा मानते हैं। यहाँ से जो लोग चीन हो जाते हैं उनकी दो रिपोर्टें हैं। आर के पार्टिक कहते हैं कि चीन में बराब और जबरजस्ती तो है लेकिन उठना तो चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं कि उठना बराब और जल्दी जबरजस्ती यहाँ आ जाय तो यहाँ मनुष्यता खत्म हो जाय। जीवन सम्भरबार हो जाय।

हम एक कालिदास में गये थे। एक लड़की से मिलना था। पूछा कि

बहु नहीं है, तो पताच मित्रा कि इस नाम की लड़कियाँ तो नहीं बहुत हैं। इसलिए आप उसका नंबर बताइये।

मानवीय सम्पर्क की पवित्रता

अर्थात् हम आदमी का नंबर आगते हैं लेकिन मनुष्य को नहीं पहचानते। यानी आप दोनों में मानवीय सम्पर्क नहीं है। एक पद्य कहता है कि मनुष्य का सम्पर्क और संस्पर्ध छूट की बीमारी है। मनुष्य को भ्रष्ट करनेवाली है। इसके विपरीत यात्री कहता है कि 'मनुष्य का सम्पर्क और संस्पर्ध मनुष्य को पवित्र करता है।' पम्परेन्स मार्शटफेल्ड ब्रूडिया बाइ आल्बर्ट स्वाइन्जर आदि नाम आपने सुने होंगे। बुनिया में इनके नाम क्या है? इनमें कुष्ठरोगियों का भी स्पष्ट पवित्र माना। पिछले दिनों अस्मन को पोंसी हुई तो आल्बर्ट स्वाइन्जर कहता है कि वह हृदयहीन दुष्ट है। क्योंकि उसका मारा है 'जीवन प्रतिष्ठित है। वह कहता है कि मनुष्य का पद और मनुष्य का अध्यात्म जीवन का आधार करने में है। पवित्रता पवित्र है। यह स्नट की प्रेरणा है। यह जान वह व्यक्ति बोल रहा है जो दुनिया में लक्षारों मनुष्य के साथ अपनी आत्मीयता का अन्वय बनना-नापाया मनुष्य का प्रतीक है। इस प्रकार की स्वयं शक्ति का भावना आश्चर्य है। इसमें अमरत्व होना भी एक

समझे। तो इस तरह दो संस्थाएँ जन्म-जन्म हैं। एक है पार्लियामेंट के सदस्य अपने चुनाव-क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं और एग्जिक्यूटिव जिम्मेदार है शासन के लिए। और शासन जिम्मेदार है जनता के लिए। यह बहुत बड़ा सवाल है? मैं जिम्मेदार हूँ अपने पड़ोसी के लिए और पड़ोसी जिम्मेदार है मेरे लिए और लोग मिलाकर जिम्मेदार है पन्नेस के लिए और पड़ोस जिम्मेदार है परिवार के लिए।

जब कम्युनिस्टों ने कहा कि नयी राजनीति (New Polity) बननी चाहिए तो लोग कहते हैं कि यह असंभव है। पूछते हैं कि आप कभी राज्यशास्त्र के विद्यार्थी थे? तो वे कहते हैं कि नहीं बा इसीलिए बिना खरे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो राज्यशास्त्र के विद्यार्थी हैं वे किताब के बाहर का कुछ भी नहीं जानते। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी अर्थशास्त्र की किताबों के बाहर का कुछ नहीं जानते इसलिए बाहर के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। योही तो अर्थशास्त्री नहीं बा इसीलिए बाहर की सभी चीजों के बारे में कह सकता बा। वह राजविज्ञान की बहुत लोकविज्ञान की भाषा कहता है।

स्वतंत्रता की बुनियाद मैत्री

६

हमने यह देखा कि स्वतंत्रता का अर्थ वास्तविक है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारी जितनी-जितनी दूसरों पर सौंपता है, उतनी-उतनी अपनी स्वतंत्रता भी दूसरों पर सौंपता है। उत्तरदायी शासन के अन्तर्गत हम उत्तरदायी समाज-व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसमें हर एक सबके लिए जिम्मेदार है। और सब हर एक के लिए भी जिम्मेदार है। इसे हम उत्तरदायी समाज कहते हैं। और अन्त में यही स्वतंत्र समाज है। जिस समाज में मूकमूक स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता समाजान्तर-स्वतंत्रता है। समाज में इस प्रकार की स्वतंत्रता अस्तित्व हो सकती है। इस बुद्धि से हमने अब तक समाज रचना का विवेचन किया। हमारी अर्थ-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था यदि सबकी बुनियाद इस सिद्धान्त पर मानी जिम्मेदारी के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर रखी जाती है। इस सम्बन्ध को हम कौटुम्बिक सम्बन्ध कहते हैं। व्यवस्था की बुनियाद संस्था या संयोजन के सम्बन्धों के अन्तर्गत कौटुम्बिक सम्बन्धों पर रखना चाहते हैं। तो हमारा अन्तः-विषय-सम्बन्ध की तरफ नहीं बड़ेगा। मानवीय कुटुम्ब की तरफ बड़ेगा। मानवीय परिवार और विश्व-कुटुम्ब की तरफ के आत्मशास्त्री व्यवस्था की रचना अन्तः-विषय की होगी। इसमें प्रेरणा क्या होगी यह हम कह चुके हैं। वह होगी सामाजिक प्रेरणा। मनुष्य आवश्यकता से अभिन्न्यार करता है। लेकिन सामाजिक प्रेरणा? हमें आवश्यकता से नहीं आती। मनुष्य के मन में जब आवश्यकता का बोध पैदा होता है, तब उसमें से अभिन्न्यार का प्रारम्भ होता है। यानी लोगों के भीतर से आती हुई प्रेरणा पर नये समाज की बुनियाद रखनी होती है।

लोक-प्रेरित या लोक-निभर ?

ब्रिटिश पार्लियामेण्टरी संस्था के बारे में यह कहा जाता है कि लोगों की प्रवृत्ति का यह एक परिणाम है। गरिब लोगों की एक विशिष्ट प्रवृत्ति और प्रवृत्ति है उसमें से अपने-आप यह निकसित हुई है। इसलिए उनके पास विभिन्न संविधान नहीं है। जो सारे संसदों की समझी कहकाठी है। खरका कोई विभिन्न संविधान नहीं है। यह लोकप्रेरित संस्था कहकाठी है। इसीलिए इंग्लैण्ड में ब्रिटनी स्वयंप्रेरित संस्थाएँ हैं। उसकी बुनिया में और किसी देश में नहीं है। हमारे देशों में या संस्थाएँ हैं। उनमें औपचारिक संस्थाएँ बहुत ज्यादा हैं। लोकप्रेरित बहुत कम। जो लोकप्रेरित होती है। अंत में यह लोकनिभर होती है। लोकनिभर से क्या तात्पर्य है ? सरकार को जो कर दिया जाता है। यद्यपि वह भी लोग ही देते हैं, लेकिन उसे लोग स्वयंसे से नहीं देते हैं। आवश्यकता के कारण देते हैं। अब ध्यान में आयेगा कि आवश्यकता में और प्रभाव में क्या फर्क है। कर और सेवा दोनों अलग-अलग चीजें हैं, जिसको हर मनुष्य दायता चाहता है। कर अपने से ज्यादा अग्रिम रहा है। इसलिए कर से और अपने से स्वयंप्रेरणा नहीं आती। तब लोकप्रेरणा के लिए दूसरे साधनों की आवश्यकता होती है।

दिना सही है।

इसलिए अब विनोबा सर्वोदय-यात्र की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मार्मिकपण छोड़नी हो तो वे अपनी मर्जी से छोड़ें। हम केवल समझावें। छोटे ही लोग छोड़ें तो भी हम नहीं लेकिन यह स्वयंप्रेरणा से हो। जिस देश में स्वयंप्रेरणा शतक हा गयी है। उन देश में सामंजसिक नाप के लिए स्वयंप्रेरणा आगमन करने की आवश्यकता आ जाती है। अफगाना और अमकनता परिस्थिति और सामान्य कर निभर है। अफगाना में भले देश हो लेकिन वह ठीक शिवा में होती आदि। मरी शिवा में चलकर बिटन हाना नरकता ही है, बलत शिवा में चलकर लड़क होना पतन है।

जो समझेगा वही समझा सकेगा

दोनों में फर्क है। उचित शिक्षा में बलकर बसफटना जाती है तो भी जन्मति का लक्षण है। अगर लोगों की समझ में आपका विश्वास न हो तो आप उन्हें समझा नहीं सकते। इस मानवीय स्वभाव से भ्रष्टा कहते हैं। यदि कोई सोचता हो कि समझने में मनुष्य असमर्थ है तो मानना होना कि वह मनुष्य में विश्वास नहीं करता है। यह मानना चाहिए कि हर मनुष्य समझ सकता है। जो यह नहीं मानता वह समझा नहीं सकता। यह हृदय-परिवर्तन की बात है, किसी-किसी तरह अपने सपना में शामिल कर लेने की नहीं। हृदय-परिवर्तन के लिए दो चीजें हैं। एक है हमारी अपनी समझने की तैयारी। जो स्वयं समझने को तैयार हो वही दूसरे को समझा सकता है। यदि तो वह समझाने का अधिकारी नहीं बन सकता। कार्यकर्ता कक्षर शिक्षण कर रहे हैं कि 'हमने एक बार, दो बार, तीन बार समझाया फिर भी लोग समझते नहीं हैं।' किसीने आपकी भी तो समझना होना?—हाँ लेकिन वह मैं नहीं समझ सका। जो समझ नहीं सकता वह समझाने का भी अधिकारी नहीं है। यह सत्याग्रह की बुनियाद है। सत्याग्रह की अंतिम अवस्था तक प्रतिपक्षी की बात समझने के लिए सत्याग्रही की तैयारी रहनी चाहिए। जिस अवस्था में प्रतिपक्षी की बात समझ में आ गयी उसी अवस्था में उची जय सरवाग्रह बंध हो जाता है। मैं उनको समझाने के लिए सत्याग्रह कर रहा था कि भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। यही समझ में बसकी बात आ गयी इसलिए मेरा सत्याग्रह समाप्त हो गया।

प्रेम और भ्रष्टा

इसलिए सत्याग्रह में सकलता होती है। जब या पराजय नहीं। न किसीकी जय न किसीकी पराजय। समझ में आ जाना जय-पराजय नहीं है। मुझे बेयकोर जाना है, लेकिन जा रहा हूँ यागधी की तरह। एतरे

मैं एक भाई पूछता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं ? मैं कहाँ जा बैंगलोर जा रहा हूँ । वह कहता है कि यह रास्ता मानकी का है, आप सड़ते रास्ते जा रहे हैं । तो मैं कहता हूँ तुम क्या कह रहे हो मुझे बिद्यामों का ज्ञान है । और मैं जानता हूँ कि बैंगलोर पूरा बिद्या की तरफ है और मैं उसी बिद्या की तरफ जा रहा हूँ । फिर भी वह भावमी मुझे समझाने की कोशिश करता है । लेकिन मैं मानता ही नहीं । इतने में मैं धूरज की तरफ देखता हूँ । तब समझ में आया कि उसकी बात सही है । मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ । तो क्या वो भावमी मुझे सही रास्ता बतला रहा था वह भीता और मैं हारा ? मैं बैंगलोर जाता जाइता था और बैंगलोर की तरफ ही मुड़ गया । तो कौन जीता ? दोनों जीत गये । तो हृदय-परिवर्तन के लिए वो भीतों की आवश्यकता है, भ्रष्टा और प्रेम । इतना प्रेम हो कि मैं समझना चाहता हूँ और इतनी भ्रष्टा हो कि मैं समझना चाहता हूँ । और एक-दूसरे पर विश्वास होना चाहिए । वह भावमी यह कहकर जा सकता था कि 'ठीक है, तुम गलत रास्ते से ही जाओ मानकी पहुँचने पर पकटाबीने !' लेकिन वह जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके दिल में यह समझ है । स्नेह है कि वह नहीं चाहता कि मैं गलत रास्ते पर जाऊँ ? वह मुझे बार-बार समझाने की कोशिश करता है । यह अभिप्रेत कहलता है । सामाजिक प्रेरणा मानवीय प्रेरणा है और मानवीय प्रेरणा मैत्री की प्रेरणा है ।

क्षिति और प्रेम

बिलियम पैर यूरोप में व्यक्तिगत अहिंसा का आचार्य करनेवाले एक महापुरुष थे । डॉन कॉनम के बाद बिलियम पैर हुए, जिनके नाम से अमेरिका में एक प्रदेश का नाम पैरसिल्वानिया रखा गया है । उनके जीवन का एक सूत्र था शक्ति से आप बराबर कर सकते हैं लेकिन प्रेम से आप प्राप्त करते हैं । दूसरे को अपने पास लाने का तरीका प्रेम है और दूसरे को कब्जे में करने का तरीका शक्ति है । सत्ता आप प्राप्त कर सकते हैं

लेकिन प्रेम बीछता है। प्रेम से हम दूसरे पर प्रभुत्व नहीं करते अपने से उसमें मिचालते हैं *Win* करते हैं। उसे मनाकर अपनी तरफ भिन्न बिना। बाब मुझ का बन्ध करने की समस्या है, उसकी बड़ मनुष्य के इस सोप में है कि उसकी मानवीय क्षमिका और उसकी अधिकार-क्षमिका (*Official capacity*) के बीच अन्तर पड़ गया। एक घर में माँ की नाक की गन्ध खो गयी। छोटा लड़का खेक रहा था। उसे भिन्न गयी। उसने सोचा कि वह कोई बटन है और अपनी जेब में डाल दिया। उस को भी बने ही सारे बच्चों को माँ अन्तर मुझ दिया करती थी। उस दिन भी मुझ बिना फिर पत के उस बने खोर गया रही थी कि गन्ध खो गयी है, भिन्न नहीं रही है। लड़का सोचा नहीं था। केटे-केटे सोच रहा था कि माँ जिस खोज रही है, वह यही होगी जो मेरी जेब में है। फिर भी कुछ देर तक मुगठा रहा और बाब में बीरे से बोल्ने लगा कि 'क्या करें? मैं तो सो रहा हूँ नहीं तो मैं बतला सकता हूँ।' सोचा है तो कहेगा कैसे? वाली वह अविश्वस्य रूप से सोचा हुआ है। अन्तर में सोचा नहीं है। बरि बोल्ने तो बर्बस हो जायगा। इस तरह मनुष्य के औपचारिक और वास्तविक सम्बन्धों में एक विरोध पैदा हो गया है और इसीलिए मनुष्य-मनुष्य के बीच हार्दिकता नहीं रही है। वहाँ हार्दिकता नहीं है, वहाँ हृदय-परिवर्तन की संभावना नहीं है। एक की बुद्धि का दूसरे की बुद्धि के साथ स्पर्श नहीं है। मेरी बुद्धि उसकी बुद्धि को बोला देने में लगी है और मुझे बोला देने में उसकी बुद्धि लगी हुई है। दोनों बुद्धियों में स्पर्श है तो फिर एक-दूसरे की समझान की कोशिश नहीं रहेगी। परस्पर करण की कीर्षित रहेगी। इसी प्रकार बुद्धि और हृदय का भी एक-दूसरे से स्पृश नहीं होता है और इसी कारण एक विरोध (*Contradiction*) पैदा हुआ है।

पुनियाद् इत्य मे

लेकिन प्रतिज्ञा और संकल्प है नि चरित्रोत्कर्ष का इच्छा या भावना

है निःसंस्कीकरण की लेकिन तैयारिबी होती है संस्कीकरण की। ता क्या जाहमी पायक हो रहा है? नू एन ओ के आटर का पहला वाक्य इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालता है। चूँकि मनुष्य के मन में कुछ पैठ पडा है, इसलिए मनुष्य के मन में ही शान्ति की बुनियाद डालनी होती। वह कोई मनोवैज्ञानिक का वाक्य नहीं है। शान्ति की बुनियाद मनुष्यों के हृदय में डालनी चाहिए। लेकिन किसके हृदय में? दूसरों के हृदय में। यह भी कहना है कि मनुष्यों के हृदय में शान्ति की बुनियाद डालनी चाहिए, वह भी यही बात कहता है। लेकिन मनुष्य कौन? हम दोनों को छोड़कर बाकी सब मनुष्यों के हृदय में। आप दोनों के हृदय में क्यों नहीं? इसलिए कि बेहान्त से रोनी नहीं निकटी है। दबाव और बबरबस्ती के हाथ मनुष्यों की हृति पर नियन्त्रण किया जा सकता है, लेकिन मन पर नहीं।

आल्फ मार्शल नाम का एक उपन्यासकार है। अंग्रेजी साहित्य में इसे सुप्रसन्नक माला जाता है। इसकी एक किताब है—*Liberates of The Mind* मनुष्य का प्रभुत्व मनुष्य के चित्त पर किन्-किन् जपारों से स्थापित हुला है? दूसरों के मन का नियन्त्रण करना जाव की राजनीति में सबसे बड़ा साधन है। जब तक शरीर के नियन्त्रण से सीधों को सम्मोह या लेकिन जब मन का नियन्त्रण करने की भी आवश्यकता हो जाती है। संकरन् मम्बुडीपाद ने कहा कि जहाँ कांग्रेस राज्य करती है, वहाँ शिक्षण का नियन्त्रण कनिष्ठवाले करते हैं। तो केरल में शिक्षण का नियन्त्रण हम करेंगे। सब मुदरजी बाई कहने लगे कि 'जात सही है' शिक्षण पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षण का नियन्त्रण करने से मनुष्य के मन का नियन्त्रण हो जाता है। अब यह सार दोनों में चम्पडा है। हमारे जापा की बीज का आपरेण हुला तो डॉक्टर ने कहा कि हम एक मोमी इनकी बिकाना चाहते हैं। पूछा कि कौन-सी मोमी है? तो कहा वह मोमी बिकाने से रोनी आपके साथ सहयोग करेगा। अगर क्लोट-

फार्म से बेहोश किया जा सकता है, तो चित्त को नियन्त्रित करने के लिए क्या क्यों नहीं मिलेगी ? असमर्थता इसके ने एक बड़ी खोज निकाली है, जिसे जाने से समाधि करने में मदद मिलती है। पहले के जमाने में सोमरस का यह भी सही तरह का है। बाली थोड़ा-सा गंदा बकरी है। सराब स्वसन के रूप में समाज में प्रतिष्ठित नहीं हुई। वह इसलिए प्रतिष्ठित हुई कि मनुष्य को चिन्तामुक्त करने का साधन बन गयी। वह चित्त को संवेदनहीन जमाने का साधन मानी जाती है।

चित्त नियन्त्रण और स्वतन्त्रता

आन्डर कामु एक प्रसिद्ध केसक था। उसकी एक किताब है—*Outboard* इसको केकर काटी चलसनी रही। उसमें लिखा है कि व्यापारिक चित्त के विकास के लिए चित्त को थोड़े-से बंधों की बकल है। यहाँ तक तो राज्य-सत्ता पहुँच गयी है। डॉक्टर कहता है कि अब हमारे पास ऐसी दवा है, जिससे मन की चित्त समान हो जायगी और जो चाहे वह जलते रहस्य साधते हैं। यह चित्त-निर्वाण आज की राजनीति का एक बहुत बड़ा साधन है। इस चित्त में राजनीति प्रगति कर रही है। यह वैज्ञानिक राजनीति है। पहले सम्-वर्ष की बोम्बेबाजी की राजनीति थी। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वह होता था जो पाला इस में अधिक चतुर होता। अब वहमा की की बकल नहीं है। लकड़-मे-लकड़ मनुष्य का भी अब मस्तीराइन (मुड़) कर पाते हैं। अब एमी दबाजा का साथ हा रहा है। आज वैज्ञानिक ऐसे टोप-कार्य में लग है जिसमें राजनीतिज्ञ और मलाचारी जाकाशा रख रहे हैं कि मनुष्य के चित्त का भी इस नियंत्रण कर सकते हैं। एमी स्थिति में स्वतन्त्रता बनी है।

वैज्ञानिक चित्त में चित्त मनुष्य स्वतन्त्रता का उपयोग किया गया है १ चित्त की स्वतन्त्रता २ चित्त की स्वतन्त्रता ३ अभाव है

मुक्ति और ४ मज से मुक्ति । अमाव की पूर्ति अमेरिका और इर्लैंड में भी बकिर चरिताव नहीं हुई । वहाँ के जोध पूरी तरह सम्पन्न नहीं हो पये हैं । भय-मुक्ति भी कहाँ ? अमेरिका क्या से करता है और क्या अमेरिका से । यदि मनुष्य मनुष्य की बुद्धि को भ्रम में डाल सकता है, मनुष्य मनुष्य के बिक या बेतना को सुना सकता है, तो फिर मनुष्य का मनुष्य से प्रेम कैसे होगा ? इसीलिए चार्ल्स मापन ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मनुष्य के बिच की स्वतंत्रता बर्बादित रहनी चाहिए बर्बादित रहनी चाहिए ।

इन चारों बातों पर विचार करेंगे तो हमें बाँधी और बिनोबा का गहरा भावूम हो जायगा । इन दोनों को हम मनुष्य-समाज के बर्दाश्त क्यों मानते हैं ? ये मनुष्य के सच्चे सच्चा क्यों हैं ? इसलिये कि ये अनौर की भी मानसिक स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना चाहते किसीके भी बिल का अपहरण नहीं करना चाहते । बूझने की आरमा का बनन करने वाला आरमनासक है । जोध कहते हैं कि यह रास्ता बंधा है दूर का है । लेकिन कदा मते ही हो यह रास्ता मनुष्यता का है । बूझने सारे रास्ते मनुष्य के बिनाश के हैं । आरमनास के हैं । बिलनी शांति-संस्थाएँ होती हैं सब नकली संस्थाएँ होती हैं । उनमें शांति नहीं आता है । बर्ट्रेण्ड रसेल एच बी बंस्त और भी बूझने बहुत है, वो मुठ-बिरोधी है । इनमें भी तीन प्रकार के लोग हैं—अहितक प्रतीकार में बिस्वास करने वाले शांतिवादी और मुठ-बिरोधी । इन दोनों में सब नजदीक आ रहे हैं । क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा । वहाँ शांतिपरम्यभ लोग एक-दूसरे के नजदीक आ रहे हैं वहाँ समाजवादी लोग एक-दूसरे से दूर आ रहे हैं । उधर उनकी एकता बढ रही है और इधर इनका जोर बढ रहा है । अब इनकी मुश्किलें बढ रही हैं । विचार बसता है कि तीन आठ नेधन्त क्यों बिगड़ हुआ । बर्ट्रेण्ड रसेल कहते हैं कि वह इसलिए बिगड़ हुआ कि वह एक सरकार नहीं थी । संयुक्त राष्ट्रमंडल (यू एन ओ)

मी तभी सफल हो सकेगा जब वह सरकार बने और उसकी सार्वभौमता तब सिद्ध होगी जब अमेरिका और रूस दोनों अपनी-अपनी सार्वभौमता छोड़ने को तैयार होंगे।

निष्प्राणता क्यों ?

सन् १९८ में एक बहुत बड़ी पुस्तक प्रकाशित हुई जिसने संसार में खलबली मचा दी। उसको लेकर विचार-विमर्श में जारी प्रयोग पैदा हुआ। पुस्तक का नाम था—The Great Illusion। लेखक है, मार्सेल एंजस्त। लेखक ने कहा है कि संघर्ष-संरक्षण की कल्पना एक माया है। उसने बड़ी-बड़ी से बात-विचार नहीं किया है, वास्तविकता का विरोध नहीं किया है। उसने एक बात यह भी कही है कि जर्मनी आज अपनी सेना नहीं छोड़ेगा इंग्लैंड भी नहीं छोड़ेगा। मजे ही से अपनी-अपनी सेनाएँ रखें लेकिन इन सेनाओं का उपयोग क्षीय शक्ति नेचर्स के द्वारा हो। आज अगर अमेरिका और रूस दोनों नष्ट हो जाएं तो हमारी सेना का उपयोग यूरो की जाड़ा से होया तो सार्वभौमता के समर्थन में और इसमें क्या बचत है? लेकिन यह कल के लिए बोलो तैयार नहीं है, इसलिए यूरो में वास्तविकता नहीं आयी है। आज यूरो क्यों निष्प्राण हो रहा है? इसलिए कि मनुष्य के चित्त में शांति की स्थापना नहीं की गयी है। पंचशील केवल कामना पर है। बोना निस्स्वीकरण का जप तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में उसकी बुनियाद नहीं डाली है।

कुछ साल पहले इंग्लैंड के एक बड़े जादूगी ने कहा था कि वहाँ जो राजस्व की परंपरा है उसका है वह एक नाटक है। वहाँ राजा तो किसी काम का नहीं है। लोगों को विश्वास था कि राजा कोई पकटी नहीं कर सकता। लोग सोच रहे थे कि अगर राजा मलती नहीं कर सकता तो अच्छा काम करता होगा। उसका हाथ से गलती नहीं हो सकती इसका मतलब है वह जो भी करेगा अच्छा ही करना। फिर जामसी ने 'Lach

of Constitution नामक पुस्तक में उस भाष्य का मतमज किया कि राजा यदि गलती नहीं कर सकता तो वह सही काम भी कुछ नहीं करता। राजा कुछ भी करता नहीं है, उसके नाम पर सब कुछ किया जाता है। इसलिए उसने कहा कि यह राजत्व एक 'मोक पार्लियामेंट' है। संसद का धारवाही ट्यूट है। इस बात को लेकर बहुत हो-हस्ता मचा। भागी ने कहा कि 'यह बहुत राजा के बारे में विचार कर रहा है, इसलिए इसे सजा होनी चाहिए। उसने कहा था कि यह कामनवेल्थ एक मूठ है, भ्रम है। इसमें संपत्ति का संविमान तो नहीं होता। विचार भी सबका एक नहीं होता। तो फिर इस संस्था में एक ऑक्टोप्लाइजम् है। घरीर में स एक बहुत ही प्रिय निकम्मा है, जिसे मेमोरियल के लिए एक माध्यम —Medium—के रूप में काम में लेते हैं उसका नाम है ऑक्टोप्लाइजम्। यह केवल कहता है कि इन संस्थाओं में से यह ऑक्टोप्लाइजम् निकलता है, सबसे लोगों को एक प्रकार का भ्रम होता है।

संस्कारों की हाड़

इन संस्थाओं में यदि वास्तविकता स्थापित करनी है तो क्या करना होना? सभी लोग इसकी आवश्यकता समझने लगे हैं। उन लोगों में बर्लंड रड् डब्लू न प्रस्तुत कर रहा है। द्वितीय महामुद्र के बाद एक पुस्तक प्रकाशित हुई—The Arms Race अस्त्रस्त्रों की हाड़। सन् १९५८ में रिलिय मोवेन बेकर न वह लिखी। उसमें तो जमी-जमी तक की कई घटनाओं के बारे में लिखा है। सार प्रमाणों को लेकर वह सिद्ध करता है कि अब सशस्त्र-तत्परण अन्ध्याधुनिक हो गया है। यह वह नहीं कह रहा है कि सशस्त्र-तत्परण अवाञ्छनीय है। वह साधारण मनुष्यों की समझ में आनेवाली भाषा न तथ्यों और प्रत्यक्ष का आधार लेकर लिखता है कि वह अन्ध्याधुनिक है। गर जान जाकराफ जा विटो के अनुपत्ति-आयोग का अन्धध का न कहा है कि अब अनुपत्ति न जा प्रगति हुई है। उसके

कारण हमारी सम्पत्ता एक रात में ही भस्म की जा सकती है। यह तो ५९ साल पहले की बात है। अब तो एक रात की भी बरकरार नहीं रही है। ब्रिटिश सरकार ने उसे इसलिए निमुक्त किया था कि वह वह विचार करे कि अनुसन्धि के बारे में हमारे यहाँ क्या-क्या संभावनाएँ हैं। प्रोफेसर ईसोबोर थाइसनहावर की मित्राण सम्पत्तिका कमेटी का अध्यक्ष था। उसने लिखा है कि 'अब तो मिनिस्ट्री टेक्नीक और विज्ञान को थोड़ केने से दुर्बल लोगों को समाप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति काम में लेना आसान हो गया है। मनुष्य का शरीर कोई पहाड़ नहीं है। वह हमें यह समझाना चाहता है कि ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार सारी मिनिस्ट्री टेक्नीक युद्ध-काल और विज्ञान सब किसलिए विकसित हुए हैं। ये सारे मनुष्यों को खतम करने के लिए हैं जो कि शरीर से कमजोर हैं। बरती पर हम सबको अब एक साथ जीने की संस्था का हल खोजना है। क्योंकि उसके बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते।

एक और प्रोफेसर ओपेन हीमर का भी उल्लेख ब्रिटिश नोबेल बैंकर न अपनी पुस्तक में किया है। इन सब लोगों के बखोफन और अध्ययन का मत यही है कि मध्यम मूरत-मयस्था केवल आक्रमण के लिए ही है संरक्षण के लिए नहीं। मनुष्य के शरीर में आज जितनी बीमारियाँ हो सकती हैं उतने सस्के विरुद्ध विज्ञान ने लड़ाई छेड़ी है। और दूसरी तरफ दुश्मना व पानी में तथा व बीमारियों के बीबाधु मिलाने का भी प्रयत्न चल रहा है। आगे-आगे और चिकित्सा-शास्त्र दोनों एक साथ हैं जिसके कारण मनुष्य का मनुष्य में खराब पावन होनेवाला है। लेकिन हममें क्या-किस यह है कि आज हम बिना-बामुबाने एहन प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे-आपके साथ प्रयोग कर लेंगे हैं। पुराने जमाने के पड़-बलदा व बावध्यान्त्र ओ आधुनिक आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। उभी प्रकार व हम अपना व विज्ञान विरुद्ध The Arms & Ammunition का प्रयोग व किया है। और आगे-आगे हम हमें अपनी पर आये हैं कि

वे सारे-के-सारे खरब संरक्षण के लिए गरीं हैं। जब मनुष्य युद्ध में इस मंत्रिक तक पहुँच गया है। वहाँ युद्ध से संरक्षण नहीं रह गया है, केवल बाक्रमप ही रह गया है। सभी राष्ट्र कहते हैं कि 'हमारी सेना संरक्षण के लिए है। उस विमान का नाम है 'प्रतिरक्षा विमान। डिफेंस डिपार्टमेंट।

शान्ति-स्वापना के प्रयत्न

जब सारे राष्ट्र शान्ति-स्वापना के प्रयत्न कर रहे हैं। मैसूर के पास एकमात्र नामक स्थान पर सामान-परिषद् हुई थी। उसके बाद सर्वोदय कार्यकर्ताओं के एक सिलिर म मैने इन प्रयत्नों का कुछ विश्लेषण किया था। वे सारे प्रयत्न शान्ति की विद्या में इतिहास में कहीं से शुरू हुए और जब वहाँ तक पहुँचे हैं यह देखना चाहिए। इनमें कुछ प्रयत्नों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। International Law पुस्तक में ह्यूगो ग्रेमर का नाम आता है। वह एक बर्मीस था। उसीने पहले-पहल अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बात कही। वह इस बात का समर्थक था कि एक ऐसा कानून हो जो सारे राष्ट्रों पर वारस्परिक व्यवहार के लिए लागू हो। उस समय तक राष्ट्रों के आपस के व्यवहार में कोई कानून नहीं था। युद्ध के लिए कानून बनकर वे यह बात बतल गई है। लेकिन राष्ट्रों के बीच में कोई समस्या हो तो उसको हल करने के लिए कोई कानून नहीं था। उसने १७वीं शताब्दी में 'On the Law of War And Peace नामक पुस्तक लिखी है। यहाँ भी उन प्रयत्नों का उल्लेख कर रहा हूँ जो वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर हुए।

स्वतंत्रता का समर्पण

डूनी और व्यावहारिक स्तर पर भी प्रयत्न हुए। जगुबं हेनरी ने यह कोटिंग की कि एक यूरोपियन फेडरेशन बनाया जाय। उस समय एक राजकुमार ने कुछ मंत्रांक की बात कही थी। उसने सबको बुलाया

और कहा कि हैनरी ने जो सुझाव दिये हैं, वे सब बहुत ठीक हैं। लेकिन इसमें एक ही कमी यह बची है कि कोई राजकुमार उसे पसन्द नहीं करता। व्यावहारिक स्तर पर प्रयत्न जब होने सया था उस वक़्त की यह बात है। इसीके साथ-साथ एक कोशिश और हुई। इसीमुक्त काष्ट ने एक बात कही जो समझने लायक है। उसने विचार करना शुरू किया कि पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है। पशु शिथिल स्वतन्त्र है, मनुष्य ज़रत स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता-आंदोलन के समय हमें एक कविता सिलसिली गयी थी जिसका आशय था—ये पत्नी आकाश में स्वच्छन्द-विहार कर रहे हैं। मैं घेर और बाह बाँगक में सम्मुख विचारण कर रहे हैं। वे सब स्वेच्छा से घुमते-फिरते हैं, परन्तु हम तो बंजन में पड़े हुए हैं। हम पशु-पक्षी से भी बड़े-गुबारे हैं। इसीमुक्त काष्ट कहता है कि घेर भी स्वतंत्र नहीं है पक्षी भी स्वतंत्र नहीं है। दोनों को डर है। एक झुर है और दूसरा कायर है। स्वतंत्र तो झुर भी नहीं है। कायर भी नहीं है। झुरा बीरता नहीं है। डरपोनपम भी बीरता नहीं है। इसको उसने जसम् स्वतंत्रता (Lawless Liberty) कहा। इसके स्थान पर विवेकमुक्त स्वतंत्रता हानी चाहिए। यह नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। सम्य स्वतंत्रता भी नहीं है। सम्य स्वतंत्रता कैसे आती?—स्वतंत्रता के स्थान (Surrender of Freedom) में आती। मैं तो नीचे समझ देती है।

स्वतंत्रता का इशारे में और स्वतंत्रता का त्याग करने में भ्रष्ट है। स्वतंत्रता के त्याग का हनु है साथ रहने की इच्छा। यह इच्छा मनुष्य को स्वाभाविक और ज़रूरत है। मित्रता की आकांक्षा मनुष्य की मूल आकांक्षा है। इसके लिए वह अपनी स्वतंत्रता का समर्पण करता है। उत्तम से स्वतंत्रता बचनी है। स्वतंत्रता का सहयोग करण का बंध है। मार्क्समाल्य का सहभाग और मार्क्समाल्य का सहयोग मार्क्समाल्य का मकसद (Goal) है। यही मरकम का मकसद है। साथ-अपनी स्वतंत्रता का दूसरे की स्वतंत्रता के साथ मिला देने है तो यह परस्पर समर्पण है।

परस्पर सम्पर्क न बीजों की स्वतन्त्रता दुगुनी होती है। देते हैं एक-एक पाते हैं दो-दो। हमारे मित्रक पुरुष का विवाह हो रहा था। मित्र ने हमसे कहा कि हमारे घर आइये हमारा लड़का अनुमज होनेवाला है। मने उसका मतमन पूछा तो उग्सने कहा झेने का विवाह हो रहा है। लड़के क दी हाथ और बहू के दो हाथ—मुक्त चार हाथ हुये। मैने कहा कि बेवम लड़का ही नहीं लड़की भी अनुमज होनेवाली है। यानी कुल मित्रावर अनुमज होया। तो सावर्ण्य भी अनुमज का होना चाहिए। यदि इन दोनों के हाथ एक-दूसरे से छड़ाई करना शुक्र करेंगे तो? अनुयाय हो जायेंगे। "मम स्वयंजिष्ठ (काण्टरी) सहयोग और स्वतन्त्रता का त्याग देना है। स्वतन्त्रता एकपुना देत है तो बोधना पात है। इन दिव् वाण्ट ने कहा कि *Supra-natural Organisation* चाहिए, जिसमें सारे राज् अपनी स्वतन्त्रता समन्वित करें। सबकी बाड़ी-बोड़ी स्वतन्त्रता जायेगी तो बही स्वतन्त्रता अनन्त हो जायगी। सबको दो-दो हाथ मिले तो अनन्त-बाहु भवशान् बन जायगा। तब बहू संखा प्राप्तवान् होती है। ऐसी *Supra-natural Organisation* की कल्पना उची नमब इमैम्ब्रन बाण ने की थी।

गान्धे गोल

इमैम्ब्रन बाण के बीजी वर बाह एमिनीटीव की लिनी पुस्तक *The Anatomy of Peace* बहुत प्रसिद्ध हुई। इन दोनों ने पश्चिम और मरवातो स्तर पर एक प्रयास हुआ था। तब तक कई देशों में राज् नीतिक स्तर के प्रयत्न हुए थे लेकिन सब निरी (आरबेट) स्तर पर होत लगे। यह सिनियम केन न लगे दिया। "मन कहा कि बी परोप कर के प्रतिनिधित्व की एक दोन्मेत्र परिण्य मसईल। दन दोन्मेत्र बरी क्या क्या? बीबीर कसी नहीं? अग्राधार क्या नहीं? इमैम्ब्रन दि प्रयत्न सम्मान की नमजदा टानी था लगे। डिप्लोमैटिक दरबार में दन

बड़े गुरुत्व की चीज है। सारे देशों के कुल प्रतिनिधि लगभग नब्बे एक होंगे इसके लिए तो एक खास इमारत ही चाहिए। एक बितैबा में एक स्वर्तन इमारत ही बनायी जानी चाहिए। फिर इमारत का प्रश्न बना कि यह कैसे बने ? सोचा कि इमारत भी गोल ही बननी चाहिए, ताकि कोई भी द्वार मुख्य द्वार न हो। कोई मुख्य फाटक नहीं कोई मुख्य स्वाग नहीं इस तरह सारा-जा-सारा गोल ही बोल बना। अब यह Supra-natural Organization भी नहीं बना लेकिन एक प्रवास बस।

यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पृष्ठभूमि है। अब इसमें से कुछ समाप्त करने का प्रयास किस दिशा में होना चाहिए और उसमें हमारी भूमिका क्या होगी इस पर विचार करना है।

१५५-६ (प्राक्)

दुनिया में हम किस प्रकार रहना चाहते हैं और किस प्रकार के जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, उस प्रकार के जीवन के लिए साधारण मानव की विमूर्ति किस प्रकार की होगी ? साधारण मानव की दो भूमिकाएँ हैं जो परस्पर पोषक हैं और दोनों मिलकर एक भूमिका हैं। एक उसका व्यक्तित्व और दूसरी उसकी सामाजिकता। मनुष्य के व्यक्तित्व और उसकी सामाजिकता में बिरोध नहीं है। दोनों एक-दूसरे के पोषक और पूरक हैं। नये विश्व का जो मानव होना उसका आकार कैसा हो उसके व्यक्तित्व का आशय क्या हो इस बुद्धि से हमने यह विचार किया। ऐसे मनुष्यों का जो पारस्परिक संबंध होना उससे सामाजिकता का विकास होगा। उस समाज का आशय क्या होगा ? उसमें औपचारिक संबंधों की बगल हार्दिक संबंध होने। ऐसे मनुष्यों के बीच घाटी प्रवृत्तियों और सामाजिक कार्यों की प्रेरणा स्नेह की होगी। स्नेह की प्रेरणा में त्याग चित्तिला और बलिदान का भान नहीं होता है। चित्तिला से मतलब है, मानसिक तथा आध्यात्मिक कष्ट और दुःख सहन करने की शक्ति। मनुष्य अगर यह समझता है कि मैं कुछ कष्ट सहन कर रहा हूँ अपनी सुखी से विचार और विवेकपूर्ण सहन कर रहा हूँ तो उसमें दो प्रकार की भावनाएँ पैदा हो सकती हैं। एक है स्वयं चारित्र्यत्व की (Self righteousness)। जब जादमी यह समझने लगता है कि मैंने दूसरों की अपेक्षा समाज का काम अधिक किया है, पुण्य-कार्य क्याया किया है, तो उसमें दो एक सूक्ष्म प्रभुत्व की आकांक्षा पैदा होती है। इस अवस्था में त्याग चित्तिला और बलिदान भी सरा के साधन बन जाते हैं। इसलिए प्राचीन धर्मों में हम पढ़ते हैं कि ईश-यश उपस्थितियों को निम्नता है।

नया द्विसत्तावाद

हम जिस मानवीय विभूति का विचार कर रहे हैं उसमें सामाजिक प्रवृत्ति और क्रिया की प्रेरणा स्नेह की होती है। स्नेह में त्याग स्थिति और बख्शिश आदि भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। स्नेह में त्याग आदि तो है लेकिन उसका भाग नहीं होता है। बच्चों के खेल में मेहनत है, बकाबट है, पसीना भी निकलता है लेकिन खेलनेवाला बच्चा कभी यह नहीं कहेगा कि मैं पसीने का खेल खेल रहा हूँ। आपके लिए परिश्रम करनेवाला कहेगा कि मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ। बुरा कहेगा कि वह जो सरीर मैंने दिया है, वह पसीना बहाकर कमामा है। लेकिन खेलनेवाला कभी यह नहीं कहेगा कि मैं पसीना बहा रहा हूँ। वह केवल खेल रहा है और पसीना पोंछता बत्ता जाता है। उसे पसीने का भाग नहीं होता क्योंकि खेल में उसकी रूचि है। इसका अर्थ यह कि प्रेरणा के लिए रूचि चाहिए। लेकिन रूचि किसके लिए हो? किसके लिए आप काम रहे हैं उसमें रूचि रूचि है, तो उसके उस काम में भी रूचि होगी। प्रेरणा की समस्या बुनिया में बहुत बड़ी समस्या है। हम जब इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि सामाजिक मानवीय विभूति में भी उसकी ह्रा क्रिया की प्रेरणा स्नेह की होती चाहिए और बड़ी स्नेह हीना यहाँ रूचि पैदा होती है। स्नेहमुक्त वृत्ति मनोरंजक होती है। फिर मनोरंजन के लिए बसल आयोजन नहीं करना पड़ता है। *Creation is production plus recreation* (उत्पादन और मनोरंजन मिश्रकर निर्माण होता है।) उत्पन्न बन और संजीवन दोनों क्रियाएँ नगदीक जाती हैं। उत्पन्न उत्पादन का कार्यक्रम असम्भव है। सामूहिक कार्यक्रम असम्भव है। मनोरंजन में मनुष्य का प्रत्यक्ष हिस्सा अधिक करते जाते हैं लेकिन उत्पादन में कम करते जाते हैं। कहा जाता है कि उत्पादन में मनुष्य का उपयोग कम-से-कम हो जीवन मनोरंजन में अधिक-से-अधिक। तो यह एक नया द्विसत्तावाद (Dichotomy) पैदा होता है।

पक्ष से बर्मे अध्यात्म और व्यवहार का एक जिसतावाह है ही जब उद्योग और संजीवन का दूसरा जिसतावाह शुरू हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग और उत्पादन समाज का एक विभाग बन गया और संस्कृति और मनोरंजन दूसरा विभाग बन गया। एक हमारी उत्पादक-प्रवृत्ति है, दूसरी सांस्कृतिक प्रवृत्ति है। इस तरह से मनुष्य का व्यक्तित्व छिन्न-विच्छिन्न हो गया एक अंतर्विरोध पैदा हो गया। यह विज्ञान का युग ही ऐसा है। इसमें मनुष्य की विमूर्ति में बहुत-से अंतर्विरोध पैदा होये। बाबर कोहस्तार में बाबर के युग का नाम रखा है—The age of pointed contradiction (समाज के अंतर्विरोधों का युग)। इसके कारण मनुष्य की विमूर्ति में समझता नहीं जा पाता है। जिस विमूर्ति में समझता नहीं है उसमें मानवीयता का विकास नहीं होता।

उत्पादन स्नेहमूलक हो

बाबी का विचार मनुष्य की समस्त विमूर्ति का विचार है। उत्पादन के लिए बर्षा और मनोरंजन के लिए बर्षा को यह स्थिति तब तक रहनेवाणी है, जब तक उत्पादन स्नेहमूलक नहीं होता। उत्पादन स्नेहमूलक होता है, तब उसमें बर्षा पैदा होती है। बाजार से पुन्नों का एक गुच्छन बाप खरीद जाये। बहुत अच्छा है। उसे मेज पर रख दिया। दूसरा भी एक गुच्छन फूसदान में रखा हुआ है। एक की रोज बदलते हैं हमारे को अधिक समय तक अन्धान रहना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि घर की छोटी मुन्नी ने यह बताया इसलिए अधिक प्रिय हो गया। उसका अनियोज्य स्नेह की भावना से हुआ। इसलिए उसमें भी मायूस है, जो बर्षिता है यह उस दूसरे गुच्छे में नहीं है जिसे बाजार से खरीद लाये हैं। दोनों गुच्छों पर स्नेह है, लेकिन एक का अधिक दिनों तक लगाने रखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी स्नेह है और उस छोटी मुन्नी का भी स्नेह है। यानी प्रथम उत्पादक का भी स्नेह है खरीदार (ग्राहक) का भी स्नेह है। इस तरह दोनों आपस व्यक्तित्व से अंकित हो जाते हैं दोनों तरफ मनुष्य की

कन्वेंशंस और पब्लिक का संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। उसमें एक वाक्य था— दुनिया के सभी राष्ट्रों को चाहिए कि साम्प्रदायिक और वास्तविक विचारों के कारण से बल-प्रयोग का त्याग कर दें। यह गांधी या गिरोवा का वाक्य नहीं है। यह सन् १९४१ में कहा गया था। प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि दुनिया के सारे राष्ट्रों को बल-प्रयोग का त्याग करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं है? सकारण है मरने-जाने बिल में। वही सन्देह है, वही उपाय कम होते हैं। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के समय हम मोप देशों में जाया करते थे। गांधीजी की बहुत-सी शिक्षायें हमें सुननी पड़ती थीं। वे कहते थे कि अंग्रेजों सरकार से हमें एक ही शिक्षा-यत है। वह यह कि ये लोग हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करते बल्कि अपने मन की शक्ति कर देते हैं। इसे गांधी की भाषा में कहते हैं 'पुच्छा नहीं है और छेका नहीं है' आज सकारण है मनुष्य के दिल और विमान में इसलिए दिल और विमान की बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी ने इसका नाम 'हृदय-परिवर्तन' कहा है। बल-प्रयोग से परिस्थिति को भले ही बदल सकें मनुष्य के दिल और विमान को नहीं बदल सकते।

मनुष्यता में विश्वास

विनीताजी मध्यप्रदेश के जंगलों की ओर जा रहे थे वहाँ बन्दू और कुटेरे रहते हैं। उस समय सम्पूर्णान्तर्गत और नोबिलप्रत्यक्ष पन्त ने कहा था कि विनीताजी के साथ हमारा सहयोग रहेगा उनको जो सुविधाएँ चाहिए, वह देंगे। उनको जेलखाने में जाने नहीं देते थे वहाँ कुतूहल रहते हैं, जो पन्तजी बाबि ने सोचा कि उन्हें क्यों न जाने दें? इसको आलोचना की गयी। आलोचक का मतलब था कि यह नैतिक है और समाज के लिए अवस्था-वाचक है। जो शोर है, लूनी है, कुटेरे हैं उन लोगों से कहें कि तुम लोग विनीता की सभा में जा सकते हो? इस

उरह से मनुष्यों को आजादी देने का अर्थ है बन्धकारी ज़ोर अपनी बिम्बेकारी ज़ोर पर है। इसलिए विनीतवादी को नहीं माने नहीं देना चाहिए। जब उस जालीबजा का मुझे जवाब नहीं देता है। हमें यह सोचना है कि हृदय-परिवर्तन किसका करना है। सामुहिक और सार्वभौम के हृदय-परिवर्तन को आवश्यकता है? या जो आसानी गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनका? सम्झनों का तो हृदय-परिवर्तन नहीं करना होता है, उनका मस्तिष्क-परिवर्तन करना होता है। वह बौद्धिक स्तर का काम है। आप उनको समझावेंगे और वे आपको समझावेंगे। लेकिन वहाँ बुद्धि संस्कार के ज़बीन है मानना का शिकार हो बड़ी है बिकारग्रस्त है वहाँ केवल मुनिज्वाह से बुद्धि के प्रयोग से काम नहीं होता वहाँ हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हृदय-परिवर्तन सभी कर सकता है, जब दुष्टाचार और अपराधी मनुष्य की आत्मा में उसका विश्वास होना उसकी विभूति पर विश्वास होना। जब कोई कहता है कि इस मनुष्य का परिवर्तन नहीं हो सकता इसका उच्चार सम्भव नहीं है, तो इसका अर्थ है वह व्यक्ति बिकारग्रस्त मानव बन गया है। जो बिकारग्रस्त बन गया है उसका परिवर्तन नहीं हो सकता ऐसा मान लिया गया है। लेकिन जो मनुष्य दुष्टों का और दुनिया का परिवर्तन करना चाहता है वह किसी मनुष्य को अपरिवर्तनीय नहीं मान सकता। हर एक मनुष्य में उसकी आत्मा होती है। मैं आत्मा का स्वरूप बाह्य नहीं मानता लेकिन मनुष्य की मनुष्यता में मैंने विश्वास है। मनुष्य का मूल स्वरूप स्नेहस्वरूप है।

समस्त योग उच्छेद यह प्रकट होती है कि वाक्य वाक्य के समावधानों से है। योग-विद्या और योग का विज्ञान 'समस्त' है। सारे मनुष्यों के लिए सीढ़ार मित्रता सीमासह—यही योग का विज्ञान है। सबके लिए कल्याण-कामना ही समस्त है, यही योग विद्या है। स्नेहपूर्वक व्यवहार और आचरण योग की कला कहलाता है। यही कम-कीलक है। इसके लिए मानव-निष्ठा चाहिए। बंधक निराश-निष्ठा या विज्ञान-निष्ठा से काम नहीं

बनेगा। 'विज्ञान निष्ठा' में यदि मानव निष्ठा का अन्तर्भाव है, तो उस व्यापक अर्थ में 'विज्ञान निष्ठा' की बात अनुचित नहीं है। केवल विज्ञान का अर्थ केवल *maths* (गणित) और *chemistry* (रसायन) ही होते हैं। तो उसमें से वह समाज निर्मित नहीं हो सकेगा जिसमें कोई अपना-पराया न हो मनुष्य आपस में संहार न करते हों। आज मनुष्यकर्म ने कुछ विज्ञान को नहीं बढ़ाया है, केवल मानवता के भविष्य को बरक दिया है। आज मनुष्य केवल पशुबलित रहेगा तो काम नहीं बनेगा। पशुबलित का मतलब जहरा है। वह वस्तुनिष्ठा से भिन्न है, क्योंकि वस्तुनिष्ठा को मीने सरयनिष्ठा ही मिल गया है।

पदार्थ-सत्ता और आत्म-सत्ता

हमारे बचपने में दो-बार लेखक थे। कुछ निरिचयन मेसक भी थे। निरिचयन से मतलब यह कि वे अपने उपन्यासों में ईशामोह के सिद्धान्तों के बून बिचारों का प्रतिपादन करते थे। इनमें प्रमुख दो थे—एक 'मेरी कोराली' और दूसरा 'हालफेन'। मेरी कोराली उपन्यास-लेखिका थी। वे मौन बहुत आरिचयवान् थे। मेरी कोराली के दो उपन्यास थे : (१) *The Mighty Atom* और (२) *Sorrows of Satan* बाइटी ऐगम का काज्य यह है कि वह हुनेवा विचन करता है—'मैं बरमागु हूँ मैं बरमागु हूँ। हमारे यहाँ के सभी बच्चों में बिचिह बचन कथाएँ का माना जाता है। 'कथाएँ राज्य का अर्थ है 'कम धाने वाला एटन लानेवाला'। उसमें अनु को ॥ दुनिया का बूनबूट पराव माना और अन्त न मरते लवय भी 'पीलक' पीलक' (अनु-अनु) बहने-बहते मरा। इन मनुष्य को और टीगल (*Satan*) को रोना को सन्तोष नहीं मिलता रोना का जीवन एक तरह की बेबेनी के कारण हीन हो गया था। उनका विचन मेरी कोराली से किया है।

पदार्थ-सत्ता जीवन में दानि और लप्तेब नहीं ला सकती वह तो

केवल मानवीय यानी आत्म-सत्ता ही का सकती है। यही अप्पारम कह जाता है। हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं, उसकी प्राथम्यता उपाधि होगी प्रेम स्नेह। यह उस वास्तव से मिय है, जिसके बारे में वास्तविक बहुत-सी किताबें निकल रही हैं। इस भूमिका से हाउसेन न किताब छिपी। इसमें वह कहता है, पापी मनुष्य को पाप से छुटोत्र नहीं होता है। उसका हृदय हमेशा व्यथित रहता है। उसमें क्षमा रहती है। जैसे अपप्यास की वृद्धि से उसका दूसरा अपप्यास अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन इस वृद्धि से सिखा हुआ यह अपप्यास—*Master of Man and Shadow of the Crime*—बहुत उत्तम है। मनुष्य के जीवन में चोरछर अपप्यास हो जाता है लेकिन उन्नतर वह अपपा की तरह उसका पीछा करता है। मानो कोई मासिक उसके पीछे लगा हुआ हो। वह अपप्यास की भावना समको जीन लेने नहीं देती है। जैसे जेकबाने में बार्डन बीबी के पीछे पड़ा रहता है। जैसे ही वह पाप पापी के पीछे पड़ा हुआ होता है। ये दोनों ईस्वरवादी हैं। ओस्टोव्स्की प्रकृतिवादी था। उसका एक प्रसिद्ध अपप्यास है—*Crime and Punishment*। वह ईस्वरवादी नहीं है। पर इस अपप्यास से वह कहता है कि अपपर ईस्वर मर जाय तो सब कुछ ठीक है। जो करोने वह सब शास्त्र-मुक्त है, भविष्य है लेकिन वह पुण्य नहीं है। क्योंकि ईस्वर मर गया है। जब ईस्वर को कबो मारना चाहते हैं? स्कूल में जो छात्रका मास्टर है। डरता है वह मास्टर की मृत्यु चाहता है। घर में जो छात्रका बाप से डरता है वह बाप की मृत्यु चाहता है। जब कोई अपेखो का बापबहू या राजा मर जाता था तो हमारा सबसे कुछ बनता या बिगड़ता नहीं था। फिर भी हम नाटक बूझ होते थे। क्योंकि मन में गम और डेव दोनों रहते थे। भाविक सोचों के मन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है। भय है। मनुष्य जिस ईश्वर से डरता है वह कभी नहीं चाहेगा कि वह ईश्वर रहे। ईश्वर से डरनेवाला भीतर से डोहा हाथा है। केवल नास्तिक या

निरीस्वरकारी नहीं ईश्वर का प्रोही होता है। सब जगह मही हाक है। ईश्वर मर जाय ताकि हम जाग्राह हो जायें।

बोरेक नामक एक सेवक है, जिसने अभी हास मे साम्प्रदाय पर एक पुस्तक लिखी है। सन् १९४८ में उसने लिखा कि १९८४ में साम्प्रदायी समाज का क्या चित्र होया? स्वप्नावस्था में विमोघ मे क्या-क्या चमटा है, उसका चित्र पास मे रखे हुए एक रेकार्डर पर अंकित हो जाता है। बम्बई के पास सोसायट्या में समाधि का दाफ निकाल रहे हैं। वही एक कैवल्पधाम है, वही योग का अव्यास होता है। ईश्वर को मान्य की आवश्यकता नहीं है वह सर्व-ज्ञानी है, बैठे-बैठे ही सब उसे माक्रम हो जाता है। इसलिए वह सबसे भबेकर है। मनुष्य चाहता है कि वह न रहे, तो अच्छा है। मनुष्य की विमूर्ति में विश्वास ही वास्तिकता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? ईश्वर की विमूर्ति के विश्वास में और मनुष्य की विमूर्ति के विश्वास में अन्तर है। परबसक कोई अन्तर नहीं है। योग ही आत्मनिष्ठा से निष्पन्न होते हैं। वही आत्मनिष्ठा न हो वही विश्वास पैदा नहीं हो सकता। योगी कहता था कि जो सत्यनिष्ठ होता वही मनुष्य-निष्ठ होगा जो सत्यनिष्ठ होगा वही वस्तुनिष्ठ होगा। बिरोधा कहता है कि जो वैज्ञानिक होगा वही वैशाली होगा। मनुष्य केवल विज्ञान विष्ठ रहे इत्य (matter) में विश्वास रखे तो वह मनुष्यता की तरफ नहीं से जायगा पगुता की तरफ नहीं के जायगा वह जीवन की तरफ के जायगा।

अपराधी का उद्धार समय

इसमें से दो तरह के विचार और निकले हैं। बहुत गुनर विचार है। एक का प्रतिनिधि टोल्स्टाय है। अपराधियों के विषय में उसकी एक पुस्तक है—The Resurrection। एक अपराधी का पुनर्जीवन—पुनरुत्थान—होता है। क्या मनुष्य का पुनरुत्थान होता है? अपराधी मानव मृग मानव

केवल मानवीय मानो आत्म-सत्ता ही ला सकती है। वही अध्यात्म वह साता है। हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं, उसकी प्राणमूर्त उपस्थिति होगी प्रेम स्नेह। यह उस वासना से भिन्न है, जिसके बारे में बाबूबाबू बहुत-सी किताबें लिख रही हैं। इस भूमिका से हाइकेन से किताब लिखी। इसमें वह कहता है, पापी मनुष्य को पाप से उन्मोच नहीं होता है। उसका हृदय हमेशा व्यथित रहता है, उसमें आनि रहती है। जैसे उपन्यास की बुद्धि से उसका दूधप उपन्यास अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन इस बुद्धि से लिखा हुआ यह उपन्यास—*Master of Man and Shadow of the Crime*—बहुत उत्तम है। मनुष्य के जीवन से जोरदार अपराध हो जाता है, लेकिन उल्टा वह ज्ञान की तरह उसका पीछा करता है, मानो कोई मानिक उसके पीछे लगा हुआ हो। वह अपराध की भावना उनको जीन देने नहीं देती है। जैसे जेम्सबाने में बाइन कीटी के पीछे पड़ा रहता है, जैसे ही वह पाप पापी के पीछे पड़ा हुआ होता है। ये दोनों ईश्वरवादी हैं। बौस्टोन्की प्रकृतिवादी था। उसका एक प्रसिद्ध उपन्यास है—*Crime and Punishment*। वह ईश्वरवादी नहीं है। पर इस उपन्यास में वह कहता है कि अगर ईश्वर मर जाय तो सब कुछ ठीक है। जो करोये वह सब आत्म-सूत्र है, पवित्र है लेकिन वह पुण्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर मर गया है। अब ईश्वर को क्या मारना चाहते हैं? स्कूक ये जो ऊकका मास्टर हैं करता है वह मास्टर की मृत्यु चाहता है, पर ये जो ऊकका बाप से करता है वह बाप की मृत्यु चाहता है। अब कोई जेम्सों का आश्वासन या शाना मर जाता था तो हमारा कससे कुछ बनता या विकसित नहीं था फिर भी हम नाइक सुख होते थे क्योंकि मन में अब और होव दोनों रहते थे। मानिक लोगों के मन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, भय है। मनुष्य जिस ईश्वर से डरता है, वह कभी नहीं जाहोया कि वह ईश्वर रहे। ईश्वर से डरनेवाला भीतर से डरोही होता है। केवल नास्तिक या

निरीस्वरवादी नहीं ईश्वर का होही होता है। सब जगह वही हाक है। ईश्वर मर जाय ताकि हम व्याज्य हो जायें।

मोरेन नामक एक लेखक है, जिसने अभी हाक में साम्प्रदाय पर एक पुस्तक लिखी है। सन् १९४८ में उसने लिखा कि १९८४ में साम्प्रदायी समाज का क्या चित्र होगा? स्वप्नावस्था ये विभाग में क्या-क्या करता है, उसका चित्र पास में रखे हुए एक रेकार्डर पर अंकित हो जाता है। बम्बई के पास कोबायका में समाधि का घाट निकाट रहे है। वहाँ एक कैमरामैन है वहाँ शोक का अभ्यास होता है। ईश्वर की मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, वह सर्व-साक्षी है, बैठे-बैठे ही सब ससे मालूम हो जाता है। इसलिए वह सबसे घबहरा है। मनुष्य चाहता है कि वह न रहे, वो अच्छा है। मनुष्य की विमूर्ति में विश्वास ही वास्तविकता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? ईश्वर की विमूर्ति के विश्वास में और मनुष्य की विमूर्ति के विश्वास में अन्तर है। दरअसल कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही आत्मनिष्ठ से निष्पन्न होते हैं। वही आत्मनिष्ठ न हो वही विश्वास देना नहीं हो सकता। यात्री कहता था कि जो सत्यनिष्ठ होगा वही मनुष्य-निष्ठ होगा जो सत्यनिष्ठ होगा वही वस्तुनिष्ठ होगा। बिनावा कहता है कि जो वैज्ञानिक होगा वही बेदानी होगा। मनुष्य केवल विज्ञान-निष्ठ रहे, इन्ड (indifferent) में विश्वास रखे तो वह मनुष्यता की तरफ नहीं से जायगा पशुता की तरफ नहीं के बायपा वह पैतान की तरफ से जायगा।

अपराधी का उद्धार संभव

इसमें से दो तरह के विचार और निकले हैं। बहुत मुश्किल विचार है। एक का प्रतिनिधि टॉल्स्टॉय है। अपराधियों के विषय में उनकी एक पुस्तक है—The Resurrection। एक अपराधी का पुनर्जीवन—पुनरुत्थान—होता है। क्या मनुष्य का पुनरुत्थान होता है? अपराधी मानव मृत मानव

हो गया उसमें अपनी आत्मा का हलन किया है, फिर उसने अपना पुन-
 स्थापन कर लिया है। लेकिन इस पुन-स्थापन में समाज की सम्मति नहीं
 है। जो अपराधी आत्मोद्धार करना चाहता है, अपने प्रयत्न से ऊपर आना
 चाहता है, उसके लिए यदि समाज में अवसर न हो तो वह हमेशा के लिए
 अपराधी हो जाता है और फिर वह असाध्य बन जाता है। क्या दुनिया
 में कोई असाध्य मानव है? टॉल्स्टॉय कहता है कि कोई मानव असाध्य
 नहीं है। विक्टर ह्यूगो ने 'ला मिसेरेबल' में कहा कि समाज अवसर नहीं दे
 रहा है। जादवी बार-बार मछल बनना चाहता है और समाज उसे बार
 बार अपराधी बनाता है। पापी के बहिष्कार के उत्पन्न होने में सामाजिक
 बहिष्कार और हिंसा मानी गयी। उसने कहा कि यह बिल्कुल भ्रमपूर्ण
 हिंसा है, उसकी कुछ सी कोई नहीं है। क्योंकि अपराधी को अपना सुधार
 करने के लिए अवसर ही नहीं है। क्या गुनहवार में चारिष्य नहीं है?
 अपराध ऐसा होता है कि ब्यसनी और पापी मनुष्य में चारिष्य ही उत्पन्न
 होती है। पाप करने के लिए हिंसा को आवश्यकता होती है। पापे चल-
 कर पापी मनुष्य प्रामाणिक हो जाता है। वह कहता है कि मैं पापी हूँ।
 पापी में लग्नता होती है। पुष्पात्मा में लग्नता नहीं आती है। इसलिए उसके
 चरित्र की सम्भावना भी कम होती जबो आती है। पापी में बहुत सी
 प्रामाणिकता होती है। प्रत्येक सञ्चलन के आगे आई है। बरा किनारा
 और फिर गया तो बहुत ही आश्चर्य। जो पापी है उसके सामने जीवन का
 लक्ष्य नहीं है। पुरा भविष्य है।

आमस हाईज न वा उपस्थाना में इनका ध्यान दिया है। 'ऐसे जो कि
 हरदम बिले और मउर ओफ कोस्ट बिज — जो बाबा अपराधी है, लेकिन
 उनका चित्त में स्थिति है। हमारा यही इनका संकेत है। प्रातःकाल स्थिती
 स्थिती का हम स्मरण करना है। उन लक्ष्ये इतिहास में या तो कोई अपराध
 है या उनका चारिष्य या अपराध (इल्लज) आया है। अहम्या इतोही
 मीना नाग और मन्थोदरी—य पाप स्थिती थी। इनमें कुछ सी कोई भी

नहीं जिसके चारित्र्य पर बढ़ा न भगा हो या जिसने कोई अपराध न किया हो। इसका अर्थ यह है कि दूसरे लोगों के प्रति हमारे मन में यह मानना कभी नहीं होनी चाहिए कि साधारण मनुष्य यदि बोध करता है या अपराध करता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य में जब सेव होता तब वह क्रांति कर सकता है। क्रांति सत्ता के प्रयोग से नहीं प्रेम के प्रयोग से होगी।

निरपेक्ष मानवता

तो क्रांतिकारी का आशय क्या होता? उसकी मूर्ति किस रूप की बनेगी? वह रूप मानव-निष्ठ से बना हुआ होगा। जिस के आच के सभी गठानों में यही कमी है। वह मानना अधिक-से-अधिक किसीमें है तो वह है बबाहरकाल नेहरू में। जब उस और अमेरिका दोनों सामन-यम वस्तुमान धरममान आदि कर रहे हैं। इन सबमें उनका कुछ-न-कुछ चरेख है, कुछ अनिमाय से यह सब है। रहा है। जैसे हमारे वही समान के नाम से उसके सामने इच्छाएं करते हैं। उसमें हमारे अपने काम की दृष्टि रहती ही है। जब वे लोग आज बसे हैं कि कुछ धरमस्त्रों से नहीं बीटा जाता जब उसका सामन हुआ ही है। और वह है, प्रतिबोधिता का अवधारण। जब आर्थिक दान की स्पर्धा से यह होता। आज प्रतिबोधिता यह होती कि पिछड़े हुए राज्यों को कौन किसना दान बता है। साथ विश्व आज दान का सेव बन रहा है। लेकिन यह साथ स्पर्धायिक दान हो रहा है। इस प्रतिबोधिता के कारण बुनिया में एक बबाहरकाल नेहरू ही दिखाई दे रहा है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बिदेष्टो में आज या तो मांभी का नाम सेठे है या बबाहरकाल नेहरू का। यह एक प्रतीक है। हम कमजोर हैं बीग हैं दुर्भी हैं। इस चारित्र्य के कारण हम हीन बन गये हैं हमारी बुद्धि संकीर्ण हो गयी है। आज विश्व को निरपेक्ष मानवता की जरूरत है। मानव ऐसे हों जो देव-मान की अपेक्षा नहीं

मानते जिनकी विभूति बेश-कामातीव होती। ऐसे मानव की आज निम्न में प्रतिष्ठा है।

राष्ट्रों में पारस्परिक जिम्मेदारी हो

जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उतनी सबके जित का आशय अस्ति मानवीय होना चाहिए। जब तक वह साम्प्रदायिक रहा है। वहाँ सम्प्रदायिक ध्वनि है। वहाँ सफलता नहीं है। सन् १८१७ में ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठे और केनेडा की सीमा को सेनारहित कर दिया। वो देशों की सीमा है, लेकिन सेना नहीं। यह एक अद्भुत घटना थी। दोनों के आशय में समानता आ गयी दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर सकते थे। ईश्वर के बड़े-बड़े राजसेवाओं ने कहा कि वह कूटनीति नहीं है बड़ी हिम्मत का काम हो रहा है।

भारत और चीन भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर ईश्वर-विश्वासन क्या नहीं हो सकता? इसलिए कि हम बुद्धिमान हैं। इस देश का आदर्श निःशस्त्र है लेकिन महानुर नहीं है। वो निःशस्त्र है, लेकिन और नहीं है, उसमें अहिंसा का विकास नहीं हो सका। हमारे लिए परिस्थिति अनुकूल है हमारे वहाँ उस और आकांक्षा है, क्योंकि हम निःशस्त्र हैं। सम्प्र-वक्त से हम अपनी सीमा का संरक्षण नहीं कर सकते। जबकि हम नहीं दुनिया का कोई भी देश दुश्मन के दक पर अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकता। इसका लिए हिम्मत चाहिए। हमारे नेता अबाध-वक्तव्य हैं जिनकी विभूति सामाजीय है। दूसरे देशों के नेताओं की विभूति बेशक्यापी है उनकी विभूति केवल उनके राष्ट्र तक ही परिमित है लेकिन उनके नागरिकों में हमारी प्रपत्ति अधिक बीरता है। हम कहते हैं कि यह नाभी का देश है और का देश है लेकिन हमारे हृदय में हम आज का प्र-यय पक्ष नहीं आता प्रतिध्वनि नहीं निकलती। इसीका यह परिणाम है। हम बसा में क्या भावना है एक भावना सीटो-

मस्टोयामों की है। उनकी धारणा यह है कि कोई भी कौसी मनुष्य आज की स्थिति से संतुष्ट नहीं रह सकता जो छावनियाँ एक-दूसरे के मुकाबले में बैठी है। सामन-सामने—इस परिस्थिति को यदि हम खूने सेते हैं, तो नरक में जाने का समय दूर नहीं है। अब हम सोचना चाहिए कि ये दो कैम्प क्यों बनाये गये। सामन एंडरस का शिक मीने किया था। उसकी पुस्तक 'The Great Illusion' का सम् १९१८ में दूसरा संस्करण निकला। नाम वही रहा लेकिन एक धप्प बोड़ दिया No (अब)। उसमें वह कहता है कि हम अपनी स्वतंत्रता की वजह बिनेक्युस (सम्म) स्वतंत्रता चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक नागरिक के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्व जाना चाहिए। आगे वह कहता है कि यह पारस्परिक जिम्मेदारी अपने में जानी चाहिए। आज धारे लोका के सामने यही प्रश्न है कि अपने के बीच यह पारस्परिक उत्तरदायित्व क्यों नहीं आ रहा है।

निःशस्त्राकरण में बाधा

युद्ध का अंत लाने के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। निःशस्त्रीकरण हुए बिना युद्ध का अंत नहीं होया। लेकिन अभी युद्ध का अंत करने की इच्छा मानव के हृदय तक नहीं पहुँची है। इच्छा होती तो घाय निकल जाता। वही संकल्प नहीं वही घाय भी नहीं। यह संकल्प लानों में होना चाहिए। आज आधुनिक राज्य-परिषद् है लेकिन हम लोगों का कहना है कि आधुनिक लोक-परिषद् लानी चाहिए। क्योंकि लोक लोक-परिषद् चाहत है। जो इन लोक-परिषद् के प्रतिनिधि होंगे उनके चित्त में दबाव नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह बाधा स्थित होने योग्य नहीं है। दूसरा हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्मूह लानी चाहिए जो हमारे राज्य की नता बर्धनारि लानी चाहिए—यह जो राष्ट्रीय साधनोपन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बरधनारि है इनके

कुसंस्कारों के कारण हम भागे नहीं बढ़ सकते । हम चाहते हैं कि देश का आधुनिक सार्वभौम हो लेकिन आज में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करते हैं । इसका परिणाम क्या होगा ?

सन् १९३९ में एक कन्ग्रेशनल एम पी ने कहा कि वे कम्युनिस्ट को एक राजनैतिक पक्ष का सदस्य नहीं मानते हैं । बल्कि यह समझते हैं कि कम्युनिस्ट इसी संस्कृति के लिए एक प्रयासक संकेत हैं, और मनुष्य की विभूति के लिए एक बीजक हैं । यह भावना हमारे बहाँ भी है । यहाँ तक कहा जाता है कि कम्युनिस्ट के साथ सहयोग करने का अर्थ है देश के साथ सहयोग करना । प्रश्न यह है कि क्या जोड़े को कुले से परस्पर परस्पर जोड़ा बन जायगा ? यह मान्यनिष्ठ नहीं है ।

जिस परिस्थितियों से कम्युनिज्म काम उठता है, उन्हें क्या कम्युनिज्म ने पैदा किया है ? कुली और बरिची मनुष्य के लिए कम्युनिज्म उत्पन्न नहीं है, आधा है । उन लोगों के लिए यह उद्धारक के रूप में दिखायी देता है । इस परिस्थिति को सैनिक समझौतों से नहीं बदल सकते हैं । पारस्परिक सुरक्षा का काम सामूहिक राज्य-बल से या शक्ति के संतुलन से नहीं हो सकता । सैनिक समझौतों से परस्पर अविश्वास बढ़ता है, निःशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता । अब दोनों के बजाय एक हीसरी शक्ति की आवश्यकता है, जो परस्पर अविश्वास को इस मनोबैधानिक दुर्बलता पर काबू पा सके । यह कीकमुग है । इस युग की विभूति कोई संत राजा सिपाही या सत्ता कोई नहीं है । वह है सामान्य मनुष्य । इस सामान्य मनुष्य में यह शक्ति आनी चाहिए, उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए । जिस क्षेत्र में जिस प्रयत्न से वह हो सकता है, उस क्षेत्र में उस मर्बाई में शुरू हो जाना चाहिए । स्वयंमन्त्र स्वयंमन्त्र 'आत्मतः महती मन्त्र'—यह ऐसा धर्मकाव्य है जिसका अस्पष्टता प्राप्त भी महान् अर्थ से मुक्त कर सकता है । पूर्व और पश्चिम दोनों के सामने धर्मनी का बड़ा संकट है । मुझ में जो लीप जोते उन लोगों व संविधान में यह शर्त

रहो कि जर्मनी का निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया। इसके बाद परिस्थिति बरत गयी। जर्मनी के कुछ हिस्से पर कम्युनिज्म का कब्जा हो गया। फिर जिन लोगों ने पहले कहा था कि जर्मनी का निःशस्त्रीकरण होना चाहिए, अब वे ही कहने लगे कि जर्मनी का शस्त्रीकरण होना चाहिए। कस कहता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पश्चिम के राष्ट्र कहते हैं कि होना चाहिए और साथ-साथ पश्चिम और पूर्व जर्मनी का एकीकरण भी होना चाहिए। कम कहता है कि या तो एकीकरण करो या फिर निःशस्त्रीकरण करो दोनों एक साथ नहीं होंगे। “तुम ही ने तो पहले कहा था?” “जिम बन्स हमने कहा था उस बात हमारी तरफ से लेकिन अब हम दोनों जकम-जकम घुट में हैं और एक दूसरे के धनु हैं। कम्युनिज्म से लड़ने के लिए निःशस्त्र जर्मनी उपमोक्षी नहीं है, शस्त्र जर्मनी चाहिए। होगा यह चाहिए या कि जर्मनी के अनिवार्य निःशस्त्रीकरण के बाद इन विजयी राष्ट्रों का स्वेच्छा से निःशस्त्रीकरण होता। उन लोगों ने पहले कहा था कि ‘यह जर्मनी का निःशस्त्रीकरण हम इच्छित कर रहे हैं कि जलो बचकर सारे यूरोप का हमें निःशस्त्रीकरण करना है। जर्मनी का बहरबस्ती ने हो रहा है इसका अपनी स्वेच्छा से होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो जायजर्मनी में भी बढ़ता है वह नहीं होती। जर्मनी की भावना है कि ‘तुम लोग जीते हुए हो इसलिए शस्त्र रखने हो और हम हारे हुए हैं इसलिए हमें शस्त्र नहीं रखने देते। आप बड़ा हो गया इसलिए तुम्हका पी सक्ता है और कहका छोटा है, इसलिए नहीं पी सक्ता। वह लड़के के मन में बहरता है। वह सोचता है कि जिम दिन मैं आप बनूँगा उस दिन पहना काम तुम्हका पीने का होगा। आपका को शस्त्रीकरण करना पडा और अब जर्मनी कर रहा है। बी घुट बनने से यह सब झूठा है। यही निःशस्त्रीकरण में बराबत है।

सामूहिक सुरक्षा का प्रश्न

सामूहिक सुरक्षा सभी पारस्परिक और उत्तरदायित्वपूर्ण होगी जब

उसकी भूमिका हाथिक होगी। भूमिका राधनैतिक नहीं हो सकती नैतिक होनी चाहिए। मैं नैतिक शब्द की जगह हाथिक शब्द कहता हूँ। हाथिक आचार होता है तो एक-दूसरे के साथ बैठकर परामर्श कर सकते। कुछ महापुरुष होते हैं जो विपत्ति में भी पुरुषाच का व्यवहार खोज लेते हैं जैसे गांधीजी थे। भारत एक मि-एलन देश था पर वह पुरुष इस देश के लोगों में भी कितनी बीरता और कितना पुरुषार्थ पैदा कर सका। भारत का नि अस्त्रीकरण भी कबरबस्ती का है। तीन हजार बाल्मी बाहर से आये और तीस करोड़ लोगों से कहा कि इन्धियार हमें दे दो। सबने दे दिया। यह कैसे हुआ? हमकी प्रकृति में ही अहिंसा रही होगी। लेकिन आज चीन का मानका जामा तो बस साफ़ हुई। विमोक्षा कहते हैं कि 'यह भयभीतों और हतथीयों का देश है, नहीं तो गांधी के जाने के बाद वहाँ अहिंसा की शांति बीकने लगी वहाँ वह जाने बहना चाहिए था। जो जमनी में हुआ जो आपात में हुआ वही भारतवर्ष में हो रहा है। यहाँ भी वही परिस्थिति का अन्तर्विरोध है। आसहृदय हृदयने ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है—'Science Peace and Liberty'। उसमें एक वाक्य आता है—'जिन लोगों ने अस्त्र-प्रयोग की पराकाष्ठा की है चापद जन्हीमें से एक राज्य यह हिम्मत करे कि अहिंसा का प्रयोग किया जाय।

भूके का मराजाम : रोटी

हमारा देश भूखा है। एक बप्ता बीरेनमार्ड ने कहा कि वहाँ तक हो सके हम खोप प्रामोद्योनी बीजों का उपयोग करें। पहले तो मैंने कुछ विरोध प्रकट किया। आखिर ऐसा सोचा गया कि कम-से-कम जिन चीजों में हम प्रामोद्योय का आग्रह है वे चीजें अगर मिल में बनती हों तो हम उनका बहिष्कार करें पिकेटिंग शुरू करें। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी शिक्षण बात है कि कल अगर घर-घर हमसे कहे कि बसो हमारे साथ-

गाँवों में जाकर पाँचवालों से पूछें कि आप लोग कौन-सी चीज पसन्द करेंगे तो नौबतोंके मेरी तरफ नहीं बोलेंगे बल्कि सरकारवालों का सम्पर्क करेंगे । इसका कारण क्या है ? इस बात का मनुष्य इतना भीम और दरिद्र बन गया है कि उसके मन में एकमात्र आकांक्षा भौतिक धनत्व की है । उसकी भाषा तो व्यापारिक है । जब वह आर्थिक या उच्च स्वर्ण-कांक्षी या पर जब वह वैराग्यवान् बना तो अमेरिकावांसी बन गया । अब उसका स्वर्ण परलोक में नहीं है, अमेरिका में और रुस में है । इस लिए वह भीम और दरिद्र मनुष्य की स्थिति पतित हो गयी है । इस स्थिति में उसे जो रोटी देना है, वही उसका आर्थिक है । वही गुन है और वही मयवान् है ।

नेतृत्व की सामर्थ्य

इसलिए गांधी जीर विनोबा न अपनी क्रांति के साध-साध विनायक कार्यक्रम को जोड़ दिया है ऐसा कार्यक्रम जो भौतिक भी हो लेकिन उसका मुख्य नैतिक हो । गांधी नैतिकता के आचार पर एक नैतिक कार्यक्रम । हमारे देश में यह प्रथा एक तरफ चल रहा है तो उधर यूरोप में जर्मनी के अस्त्रीकरण का प्रयास चल रहा है । वहाँ की परिस्थिति में आज आवश्यकता निरास्त्रीकरण की है । लेकिन उसमें कदाचित यह है कि परिस्थिति जिन जीवों के हाथ में है उनके हृदय में हिंसा नहीं है । पारस्परिक प्रेम और विश्वास हो तो यह हिंसा जा सकती है । उसमें मतवाद राष्ट्रवाद और सम्मानवाद तीनों और भी स्थापना किये हैं । जोया भी एक है वर्णवाद । अब ऐसे नेता की आवश्यकता है, जिसका चित्त इन चारों प्रकार के विरोधों के ऊपर उठ्य हुआ हो और जिसके पास नैतिक शक्ति हो । ऐसा नेता अवाहरमान् नेहरू या विनोबा हो सकता है, और वह हो सकता है, जब भारतवर्ष के साधारण मनुष्य का मनबल उन्ने प्राप्त हो जायें यहाँ का नापारण मनुष्य अब बंद बनेगा

कि 'हाँ' यह जो कह रहा है वह सही है, उसके साथ मेरी भावना है। नहीं तो उनका केवल नेतृत्व होना भावना होनी लेकिन सामर्थ्य नहीं होती। उस नेता के पीछे लोक-प्रतिष्ठ और लोक-निष्ठ सामर्थ्य नहीं होती। इसी प्रकार वहाँ लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है, वहाँ निष्पक्षीकरण के दृष्टि में शक्ति नहीं होगी। परिस्थिति यहाँ एक ओर एक कमी है। जब इस सारी परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए, कारण खोजना चाहिए और कारण समझने के बाद उनके निवारण में सारी शक्ति लगानी चाहिए। अब सारे वैज्ञानिक सारे नेता सारे राज्य-पक्ष सारे युद्ध निपुण लोग इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि अब दुनिया में संस्थाओं से कोई समाधान नहीं होगा। सबने कहा है कि निःसंस्थाकरण सर्व प्रयोग के स्थान पर कानून का एक स्थापित करने के निर्णय का एकसंघर्ष परिणाम है। बारसेल का समझौता इसके लिए ही हुआ था 'जीव जात नेचर की स्थापना भी इसके लिए ही हुई थी। संकल्प यह था कि सर्व की सत्ता की समस्त मानवीय विधान या कानून की सत्ता प्रस्थापित हो।

ज्ञानि सबके छिपे : सब ज्ञानि के छिपे

मैंने पुलिस का उदाहरण दिया था। पुलिस न तो कानून बना सकती है न ही ग्याम दे सकती है, वह केवल यह करती है कि कानून के अमल में यदि हिंसा होती हो तो उसे रोकती है। लोगों ने सोचा कि प्रसार में अब जागतिक सेना नहीं होगी जागतिक पुलिस होगी। यह पुलिस जागतिक कानून के अमल में कहीं हिंसा होगी तो उसे रोकने में उपयोगी होगी। सामूहिक संरक्षण अब राज्य के अलग-अलग हिस्से बनाकर नहीं हो सकता 'सीटो' 'गाटो' जाति छायाएँ बनाकर नहीं हो सकता। सामूहिक सुरक्षा का अब है निश्चय की सुरक्षा। इसका अब है कि मानकता का जो कानून है उसका जंग करनेवाले पर हम सर्व का उपयोग करेंगे। लेकिन यह असम्भव हो गया है क्योंकि अभी तक राज्य को

यह शोध नहीं हुआ है कि राष्ट्रों की सुरक्षा अस्वास्थ्य से नहीं हो सकती। सभी राष्ट्रों को मिश्रकर कहना चाहिए कि 'शान्ति सबके लिए और सब शान्ति के लिए'।

सेवा के दो पहलू

कानून के शासन की पहचान और कसौटी क्या है? यह पहचान और कसौटी यह है कि समाज में पुलिस का उपयोग कम-से-कम हो। बुनिया में अत्यन्त कार्यक्षम पुलिस यह होनी जिसका उपयोग कभी न करना पड़े। यह उसकी कसौटी है। अब कहा जा सकता कि निःशस्त्रीकरण की तरफ कदम बढ़ रहा है। इसके लिए नैतिक और मानवीय वातावरण चाहिए। अतिशक्तिशाली को अपने-अपने क्षेत्र में वह वातावरण बनाना चाहिए। इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएँ हैं जिनका समाधान तत्काल होना आवश्यक है उनको लेकर जाने बढ़ना चाहिए। उनके समाधान की प्रक्रिया शान्ति और मानवीय विचारों के अनुकूल प्रक्रिया होनी तो यह समाज-परिवर्तन की अद्विष्ट प्रक्रिया की जन्म देगी। यह निःशस्त्रीकरण के लिए, बुनिया से सुझ-संस्था को समाप्त करने के लिए, अद्विष्ट पुनर्वास आश्रय करने की ठिकारी होनी। इस परिस्थिति में हिंसा का—चाहे वह देश की आन्तरिक हिंसा हो या बाहर की—मुकाबला करने के दो उपाय हैं। एक हिंसा का वाणी हिंसा की मनोवृत्ति का प्रति-बन्ध होना चाहिए। ये प्रतिबन्धक योजनाएँ अतिशक्तिशाली योजनाएँ होंगी। शान्ति-सैनिक की समाज-सेवा अतिशक्तिशाली होगी चाहिए। यह सेवा का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह कि सेवा आयोजक का भी साधन होना चाहिए। ऐसीजैसे कोई, प्लास्टिक माइटीयल जान होकर यदि वे बीमारों बच्चों और अपराधियों की सेवा की। उन्होंने माना कि इस सेवा में ईश्वर-प्राप्ति है। उनके सामने यह सवाल नहीं आया कि पहले शान्ति और समाधान है या नहीं उनके लिए वह ईश्वर को सुन करने

का साधन था। उनके मन में कभी विरोध पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि यह केवल ईश्वर को खुश करने का ही साधन नहीं है। बल्कि समाज में क्रांति करने का भी साधन है। इसके साथ हमारी यह दूसरी मित्र भी जुड़ी रहनी चाहिए। तब वह जागृति आयेगी। हममें इस प्रकार का प्रयत्न नहीं है। इसलिए हमारी अहिंसा केवल औपचारिक रहे पयी है, वास्तविक नहीं बनी। वास्तविक अहिंसा के लिए जिस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है, उसका संकेत मैं यहाँ कर रहा हूँ।

१ ५ ६ (माघः)

●

दिव्य जीवन का आगम

हम को विचार कर रहे हैं उनके पीछे हमारी एक प्रीति है और वह यह कि हम जीवन को कैसे जिंकें और व्यापक कर सकते हैं जीवन में कैसे सच पैदा कर सकते हैं—इस प्रश्न का समाधान होना है। हमने निम्न साठे दृष्टि का मोल है। कुछ तो एकदलीय है कुछ सांसारिक है और संतुष्टि है। हमने जीवन की समस्तता को अपनी व्यापकता और व्यापकता को ही निरूपित जीवन माना है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोग भी मानते हैं कि जीवन की बहुत प्रतीति है। संसार में भी एक आध्यात्मिक प्रतीतिमान् दार्शनिक के माने तथा एक समाजशास्त्री के माने भी इनकी बहुत प्रतीति है। उन्होंने एक शब्द बताया Divine Life (दिव्य जीवन)। दिव्य जीवन का आगम हमने माना व्यापक जीवन वस्तु जीवन जिस जीवन में लोके विश्व के सब प्राणियों को समानतापूर्वक दार्शनिक करते बने जाते हैं। उन शब्दों में यह मति है कि हम समाजता को हम समानतापूर्वक कहते या कहते हैं। हम करने जीवन में विश्व के लोके प्राणियों को दार्शनिक करते, यह बड़ा विचार है। यह 'नया मानवशास्त्र' (New Manology) भी है या इसे पुराने लोके 'मानवशास्त्र' बोलते थे—आइन्स्टीन तो निरूपित होना ही और रहित न हो—यह वह भी नहीं है। यह लोके व्यापक है हमने उन सबका समावेश किया है सर्वोत्तम का भी समावेश किया है। सर्वोत्तम के भी यह व्यापक है। हम सब और दिव्य जीवन की व्यापकता में हम जोड़ना में और हम बड़ा विचार के समर्थन में समावेश कहते ही जाना है। नहीं तो 'समानता' का शब्द होता कि हमारे विश्व में होता है वही जो हम समाजता का परमाण्विक माना जा रही है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि जीवन में आदि और अंत नहीं है। पृथ्वी 'परकाया' 'चरमगति' कभी जाती नहीं है। जिसमें आदि नहीं और अंत नहीं उसमें 'काया' नहीं है, अनंतत्व है। इसलिए इस संसारना को बढ़ते चले जाना है। व्यक्तित्वता अपने से कोई स्थिति नहीं है, वह पति है। जीवन की गति अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम व्यक्ति बढ़ते चले जाते हैं किन्तु व्यक्ति बढ़ती है, पृथ्वी ही संसारनाओं का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है।

ज्ञानि और सम्मानना

डोकमार्थ सिद्ध ने बीता-रहस्य मिलते समय जहाँ-जहाँ 'बोध' प्राप्त किया है वहाँ-वहाँ कोष्ठक में 'कर्म' शब्द भी लिख दिया। मन्वत्सीता के हर अध्याय के अंत में 'इति ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे लिखा हुआ है। उसे कर्मयोग-शास्त्र कहें, ज्ञानसंस्तिषोय कहें या चाहे जो नाम दें, 'उत्तम' एक है जीवन की कला और दूसरा है जीवन की विद्या (Science of Life)। यह विद्या है, कर्मयोग। हम सम्माननाओं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति का विकास करते हैं। सम्मानना हमेशा व्यक्ति से आगे रहती है। हमारी प्रवृत्ति से पति का सिद्धि हमेशा आगे रहता है। सिद्धि सम्मानना है, Horizon है। प्यारेलान्की की एक पुस्तक है New Horizons नामे सिद्धि। विलफ्रेड वेलाक की भी एक छोटी-सी पुस्तक है। छोटी होते हुए भी उसमें बहुत आशय भर दिया है। सिद्धि वह स्थान है जहाँ आत्मान और जमीन का मिलन होता है। उसको लोगों ने आत्मान की वस्तु माना और व्यवहार को चरती की वस्तु माना। स्वयं को अनंत और निकालाबाधित माना व्यवहार को तारकाधिक माना। इसमें सार्वजन्य यह है कि जीवन की कला या व्यवहार जीवन की शक्ति को बढ़ाने में है। जीवन की शक्ति का मूलकर्म है जीने की क्षमता। जीवन में किन्तु जीने की शक्ति बढ़ती नहीं आस्यो उसकी वृद्धि को अपने जीवन में शामिल करने की सम्मानना बढ़ती नहीं जायगी।

जीवन की सम्यग्गति

जीवन के संविभाजन (Sharing) की दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं। जिम्मेदारी के संविभाजन से शुरू किया। जिम्मेदारी में हम सब दूसरों का ध्यान करते हैं और स्वयं ध्यान करते हैं। तब जीने का अधिकतम फल प्राप्त होगा? जीवन जीने में दूसरे का अधिकतम नहीं होता। जीवन अपना है। कहते हैं कि जीवन यानी Self Preservation (स्वसंरक्षण) नैसर्गिक प्रवृत्ति (Instinct) है। यानी जीवन-रक्षा की प्रवृत्ति हमारी प्रथम प्रवृत्ति है। अधिकतम हमारी अपनी ओर से होता है। इसलिए जीवन जवाबी (Responsive) नहीं है, निरपेक्ष (Absolute) है। जो जवाबी जीवन है, वह 'प्रतिजीवन' है। हमारा स्वयं उसकी ओर नहीं है। जो निरपेक्ष जीवन है, वह और केवल जीवन है, जो जीवन जीने के लिए जीवन है, वह अनुकूल जीवन है। हम दृष्टि से जिम्मेदारी का भार हमारी तरफ से होता है। दूसरों को हमारे जीवन में शामिल करना है, क्योंकि इसीमें सम्पन्नता है, परिपूर्णता है। हमारी आकांक्षा है। जिसमें जीवन को आकांक्षा है उसकी वह जिम्मेदारी है। यही अमर जीवन है। जीवन की विषयता और प्रत्यक्षता जीवन के बाहर और आसन्न नहीं है। जीवन की विद्याभ्यास में उसकी प्रत्यक्षता नहीं है। Affluent Society नाम की एक पुस्तक निकली है। उसमें बयान है—एक वैभव-सम्पन्न समाज है उसमें धर्म समृद्धि है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसमें जीवन का आनंद और जीवन की शक्ति भी हो। कई सम्पन्न और अमीर हैं जिनके पास इतनी समृद्धि और वैभव है कि उनके सामने यही समस्या है कि उसका बाहिर क्या करें। ऐसे जीवन की सम्पन्नता नहीं कहते हैं। वैभव जीवन को सम्पन्न नहीं बनाता। इसी तरह अतिप्रचुरता भी जीवन को सम्पन्न नहीं बनाती। अतिविपन्नता जीवन की सम्पन्न नहीं होने देती।

जीवन स्वयं मापदण्ड

सम्पन्नता का कोई माप-दण्ड नहीं है। जीवन-स्तर क्या है? जीवन का स्तर नापने का पैमाना स्वयं जीवन ही है। ग्रीक लोगोंने कहा था कि मनुष्य के जीवन की सभी चीजों का माप मनुष्य ही है। उसी तरह जीवन को नापने का कोई छुछटा पैमाना नहीं है। छुछटा पैमाना जोबने बजेंगे तो बन्दर से पड़ेंगे। यह कोरी कथना है। कामजी काम के लिए हिसाब बा सकता है। लेकिन जीवन का पैमाना नहीं निकलता है। सर्वोत्तम का जीवन-स्तर, साम्यवाद का जीवन-स्तर या पूँजीवाद का जीवन-स्तर—ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, न हो सकता है कि यह कम-से-कम स्तर (Standard) है और यह अधिक-से-अधिक स्तर है। व्यवस्था के लिए कुछ माप लें तो यह बहुत चीज है। लेकिन कोई निरपेक्ष स्तर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ त्याग की कोई सीमा नहीं रखी है। गांधी-सेवा-संघ में एक बार जीवन-स्तर का प्रश्न आया। गांधीजी के सामने यह प्रश्न बार-बार आता था। बरखा संघ ग्रामोद्योग संघ आदि संस्थाओं के सामने भी आता था। इस बारे में कुमारप्पाजी का कहना था कि गांधी-वर्षापासव जैसी कोई चीज नहीं है। वे तो गांधीवादी जगज्जाली माने जाते हैं। उन्होंने गांधीवादी जगज्जालि नामक एक पुस्तक भी लिखी है। उसमें पृष्ठ १११ पर यही है कि गांधीवादी जगज्जालि जैसी चीज है ही नहीं। उनका कहना था कि इस तरह से जीवन के स्तर का निर्णय नहीं हो सकता। उस समय राजेंद्रबाबू बघेल थे। उनका कहना था कि हमारा देश ऐसा है जहाँ लेंगोटी भी परिग्रह मानी जाती है और उम्कनृति को जीविका का परम साधन माना जाता है। उम्कनृति से मतलब है देह से मिरनेवाले फूलों और खेत में कटाई के बाद पड़े रह जानेवाले जनाज के दानों पर गुजारा करना।

स्वायत्त प्रतिरक्षा

जिस देश में स्वायत्त की और अनिच्छा की कोई सीमा नहीं मानी गयी उस देश में जीवन-स्तर निश्चित करना बहुत मुश्किल है। स्तर (Standard) प्रत्येकारम्भ और उपलब्धताम्भ हो सकते हैं। आज सामाजिक और नागरिक जीवन में सुख और दुःख मानव और शोक जिम्मेवारी और स्वतंत्रता को बाँट लेने की प्रवृत्ति दृढ़ पयी है। निरप्ति और संरप्ति संभव और भय—इन सबको बाँट लेने से हमारा विशास कितना हुआ है इस पर हमारी सम्यक्ता की परीक्षा होती है। वही स्तर (Standard) है। कुमारप्पाजी ने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है—*Economy of Permanence*, (स्वायत्त समाज-व्यवस्था)। उसी आधार पर हमने यहाँ प्रतिरक्षा की समस्या का विचार किया और उसी दृष्टि से अस्वीकरण और नि-अस्वीकरण का भी विचार किया। अतएव हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सामूहिक प्रतिरक्षा पारस्परिक जिम्मेवारी से ही हो सकती है। सामूहिक प्रतिरक्षा का अर्थ है सामाजिक सुसंयोजन। यह अनुभवों से ही नहीं चलता। यह सब होना अब मनुष्यों में पारस्परिक सम्बन्ध होना। प्रतिरक्षा के लिए जो मनुष्यों के बीच सौकर्य मनुष्य आवश्यक नहीं होना चाहिए। पुण्य और स्त्री के बीच में भी किसी सौकर्य को नकारना नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्तियों की बात हुई। हमीको राज्य के लिए भी समु करना चाहिए। राष्ट्र और राष्ट्र के बीच प्रतिरक्षा के लिए तीव्रता प्रायणिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हाँ तो भी बहुत कम होनी चाहिए। सामाजिक संरक्षण के लिए ऐसी किसी संस्था की आवश्यक होगी तो भी उसका उपयोग कम-से-कम होना। राष्ट्रों के आंतरिक व्यवहारों में भी यही होना चाहिए। वहाँ पुनित का उपयोग कम-से-कम होना हो वह राष्ट्र सुसम्बन्धित कहा जाता है, उनी प्रकार आन्तरिक संरक्षण के लिए जो संस्था बनी होगी उसका उपयोग कम-से-कम होना चाहिए।

अन्तराष्ट्रीयता

क्रिस्चियन मोयेस नेकर की चिन्ता का परलोक गीत किया है। उसका कहना है कि आज की सारी सैनिक व्यवस्था और सैनिक तत्त्वों को 'संरक्षण' का नाम देना भाषा का दुरुपयोग है। यद्यपि उसने लोकतांत्रिक देशों की प्रतिरक्षा-नीति के बारे में यह लिखा है, फिर भी ऐसी प्रतिरक्षा-नीति का इतिहास साम्यवादी राष्ट्रों का भी दिया जा सकता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेकर आज तक तक की यह प्रसिद्धा है कि दुनिया में युद्ध का अन्त होना चाहिए। वे अपने प्रत्येक प्रस्ताव में इस संकल्प की दृष्टि रखते हैं। उस की तरफ से बीच बाँक नेचमन्थ में दूसरा एक प्रस्ताव यह रखा गया कि संपूर्ण निःशस्त्रीकरण होना चाहिए। बाद में उन लोगों ने यह प्रस्ताव बाफ़्त के लिया और उसको की बौद्ध धुक हुई। यह पहले महायुद्ध के पहले की बात है। हेन-काम्फरेन्स में कैनिन ने निःशस्त्रीकरण का एक प्रस्ताव रखा था। उसकी ओर से धुक से ही यह प्रसिद्धा रही है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीयतावादी धुक होता है, वहाँ धर्म-सर्वधर्म मते हो सकता है लेकिन युद्ध नहीं होना। फिर भी उनके लिए वह सम निरपेक्ष नहीं है। बल्कि निरपेक्ष को मानना होगा तो हिंसा की बेबी माननी होगी और साम्यवाद का सिद्धान्त यह है कि जीवन में कोई धेपी नहीं है। साम्यवाद हमेशा अंतर्राष्ट्रीय ही हो सकता है किसी परिस्थिति में समाजवाद एक देश में बोरा से फैला वह बल्लम बात है। ट्राट्स्की कैनिन और स्टालिन का यही झगड़ा था। वो पुस्तकें लिखी हैं—*The Prophet Armed* और *The Prophet Unarmed* इन दोनों पुस्तकों में वहाँ के जीवन की अद्भुत और लोमहर्षक इतिहास भरा हुआ है। इन लोगों का साथ सपका अंतर्राष्ट्रीयता को लेकर है। आखीर धाक से ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया में राष्ट्र राष्ट्र के बीच युद्ध होना अनावनीय है। लेकिन अब वो ब्लॉक (Blocks) मान लिए हैं। इससे युद्ध का अन्त नहीं होना। बल्कि इस बल्ल-प्रयोग की नीति का पयबसान मनुष्य के ही नाश में होना।

राजनेताओं की बातें हैं। आइबनहावर प्रथम महामुख में सबसे बड़ा सेनापति माना गया। युद्ध के बाद सन् १९५९ में वह कहता है : 'हमारे बमाले में युद्ध ऐतिहासिक निरपेक्ष हो गया है। भविष्य में युद्ध किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि वह एक मस्माभुर हो गया है, जिस पर राष्ट्रों का कुछ नियंत्रण नहीं रहा। हेराल्ड मैकमिलन ने सन् १९५५ में कहा था : केवल अनु-बस्त्रों का ही नहीं परंपरागत तथा आधुनिक सभी वस्त्रों का नि-वस्त्रीकरण होना चाहिए। और उसकी बेखरेब के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय या अतिराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। अंततोगत्वा मनुष्य के लिए यही एक मार्ग है।

आगतिक संशोधन

चीन के मामले में बोकसे हुए अमृतसर में विमोक्षा ने कहा कि जब संशोधन भी आगतिक होना चाहिए और व्यवस्था भी आगतिक होनी चाहिए। निस्व-योजना और निस्व-सरकार के सिवा जब कुछ होनेवाला नहीं है। दूसरा एक डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था कि Pooling of Power (शक्ति का संकलन) ही एक मार्ग है। शक्ति-संकलन और सामंतीमत्त्व का विचक्षण-इसके बिना कुछ नहीं होनेवाला है। इसके लिए रूस भी तैयार है और अमेरिका भी तैयार है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है ? इसलिए नहीं हो रहा है कि अमेरिका समझता है कि इससे अंतर्राष्ट्रिक मूल्य नष्ट हो जायेंगे और रूस समझता है कि कहीं पूँजीवादी समाज-व्यवस्था को नयी जिम्मेगी प्राप्त न हो जाय। बाऊ एन काइ भारत आया था तब कह रहा था कि सबकी मिश्रकर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खतम करना है। जब उसकी भी तैयारी नहीं है। साम्यवाद में राष्ट्रीय सामंतीमत्त्व कोई चीज ही नहीं है। राष्ट्रीय धीमाओं को खतम कर देना उनका सिद्धांत ही है। फिर भी ये लोग इस पर अमल नहीं करते अपनी-अपनी राष्ट्रीयता रखते हैं। वह एक वैचारिक विरोध

पैसा हुआ। इनका बमखोज और कुदखोज एक नहीं हुआ। बाज निःशस्त्री करण को बल करनेवाले कोई सुष्क आदर्शवादी व्यवहारविमुख लोग नहीं हैं। वे कहते हैं कि जो लोग मानते हैं कि बाबुनिक सत्ताओं से राष्ट्र निर्मय बन सकता है, वे काव्यबिहारी हैं। बुद्धि से और तर्क से इसको कोई छिड़ नहीं कर सकता। अंबेदी रात में सुने मीथान में काभी बिस्वी को खोजना कितना कठिन है, कठना ही कठिन है, बाज के सत्तास्त्रों के नाम से शांति को खोजना।

स्नेह-दोष

इसके लिए व्यक्तियों में परिवर्तन होना चाहिए। 'व्यक्ति' कहने पर स्वदेशी परदेशी का भेद नहीं रहना चाहिए। मुझे यादगम नहीं कि कोई राष्ट्र या सरकार ऐसी बन चुकी या नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर राष्ट्र में ऐसे क्षान्तिकारी व्यक्ति काफी संख्या में हो सकते हैं, जो यह नहीं कि हमारे लिए कोई बिदेसी नहीं है, बल्कि हर एक हम राष्ट्रिय सीमाओं को काँच सकेंगे। कागज पर भी मिटा सकेंगे या नहीं लेकिन हर एक से मिटा सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए विनोबा ने मार्ग दिया है—'बन बनत'। उनके लिए समूचा जगत सौहार्दिक क्षेत्र हो गया अपना कुटुम्ब हो गया। बिल कोटुम्बिक विश्व के आश्रम का होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में वेदम सोडास और सीमन्तस्य की याचना रहनी वे दोनों हमारे जीवन के चन्द्र और सूर्य होना चाहिए। हम जिन जीवन को सपस करवा चाहते हैं उस माध्याम्य व्यक्ति के जीवन में सूर्य और चन्द्र होनी—सीमन्तस्य और सोडास। इनके जिनन मरुभारों गुण होवे वे सब सत और नशान होवे। इनका मरुभार नाम होना चाहिए। यही आकर कभीन आसमान एक लम्ब में मिलेंगे। वे लोग एक बलवै और उस बल का नाम होना 'स्नेह' दया-दया व दोष हम प्रकार का स्नेह-दोष होना चाहिए।

मानिवादीय पर क आशय है कि सत्य और सत्य नहीं होना तो

संसार में बीर-वृत्ति नहीं होगी। डेकडिन स्क्वबेल्स के पिता बियोडोर स्क्वबेल्स साम्प्रदायियों से बहुत गाराब थे। हमारे देश में सनातनी मतसंबन्धित सस्वभावों को बियोडा और गांधी से गाराब है। उनका कहना है कि यह राष्ट्र का पौरुष नष्ट करने का प्रयत्न है। वे मानते हैं कि इन साम्प्रदायिकों से बीर-वृत्ति क्षीय होती है। इस विचार का परामर्श करना जरूरी है।

जीवन-मूल्यों का प्रश्न

एक पंडित ने कहा कि कुछ और सस्व जीवन के रसन के लिए अब समय नहीं है। विद्वानी हूक का कहना था कि चाहे साम्प्रदायिकों की सत्ता हो या न केवल निःसस्वीकरण होना ही चाहिए। उन्होंने एक सवाल किया—बाहिर यह निःसस्वीकरण धान बचाने के लिए ही है, तो भी धान बचाने की कोशिश में क्या इच्छा नहीं बचानी चाहिए? केवल प्राण बचाना है या जीवन के मूल्यों का संरक्षण करना है? कट्टेचंद रवेळ कहता है कि जीवन के सारे मूल्यों का आधार ही जीवन है। 'शरीरमात्रं लक्ष्म धर्मसाधनम्'—इस पंडित से अब तक विचार किया। अब जीवन-मूल्यों को लें।

वीर-वृत्ति

क्या कुछ और सस्व न हों तो वीर-वृत्ति का विकास नहीं हो सकता है? अब जितने भी कुछ होते हैं सब परीक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं। वीर-वृत्ति प्रत्यक्ष कुछ में बढ़ती है। कुछ जितना परीक्ष होता है, वीर-वृत्ति उतनी क्षीय होती है। वीर-वृत्ति जीवन का एक मूल्य है। हम मानते हैं कि वीर-वृत्ति का विकास अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये धर्मयुद्ध और कनि-कीटयुद्ध वीर-वृत्ति का हनन कर देते हैं।

एक जमाना था जब समाज की प्रगति के लिए यूरोप की और साम्प्रदायिकों की भी आवश्यकता थी। हम जो भावसंगीति सिखाए करते

है वह इतिहास का भीतिकर्माधी व्यवसोक्त है, वास्तववादी व्यवसोक्त है। उसके अनुसार कहते हैं कि साम्यवादी युगमी से लेकर पूर्वीयत तक जितनी सारी सामाजिक व्यवस्थाएँ रही हैं वे अपने-अपने जमाने में प्रगतिशोध (Progressive) थीं। साम्यवाद में अभिप्राय और मनो-मुमिका दोनों में अन्तर माना जाता है। महत्त्व जिस के आचम का या इच्छा का नहीं Role (पात्र) का है। इसी तरह हम युद्ध और अस्त्र का एक प्रगति-कारक 'रोल' मानते हैं। इसमें से मनुष्य में उसकी विभूति का विकास होना चाहिए। मनुष्य का विकास उस युद्ध से हो सकता है जिसमें विविधीयता—जीतने की इच्छा—कम हो। जिस युद्ध में दूसरे को हाराने की इच्छा कम होती है, उस युद्ध का नाम 'खेल' है। खेल या Sportsmanship का अर्थ है हार-जीत की परवाह न करना। हार-जीत की चिन्ता को अनिमापन कहते हैं। अनिमापन में लक्ष्य-मुक्तता का हिस्सा है। यह खेल नहीं है। खेल में खिलाड़ी खेल के साथ एकजुट होता है। बोटा ने कहा— सुकडु को सम कूत्ता कायाकाम्यी जबाबदारी—अधिय के लिए काम-जकाम कम-मरचम नहीं है। युद्ध में ही जालम आता है उसमें मन चीन है। इस प्रकार का जो युद्ध होता या वह जीत-वृत्ति का युद्ध कहलाता या। उसमें छल-धरपण कम होता या। उसमें आधमी विवेक और विचार होता या। समुद्र की तरह उबार जिसका रिज हो वही मनुष्य बोडा माना जाता है।

सांस्कृतिक मूल्य

उपमें से मनुष्यता के गुणों का विकास होता है। एक की उम्मीद टूटती है तो दूसरा अपनी पोक देता है। एक का एक हाथ टूट गया तो दूसरा अपना एक हाथ बाँध देता है। लड़ाई होगी तो उसके साथ हौनी जो मुझसे थोड़ा है जो युद्ध-कला में मुझसे निपुण है जो कम निपुण होमा उससे कड़ाई करने में युद्ध-कला का विकास नहीं होता। लड़ाई के साथ

मुष्टी लड़ने में मुष्टी-कसा बढ़ती है, कमबोर आत्मी के साथ लड़ने में न ताकत बढ़ती है न कसा बढ़ती है। ऐसे मुख में हार-बीत गौन मानी जाती है। राजाओं और व्यापारियों का मुख हार-बीत का मुख होना है। वीरपुरुषों का मुख हार-बीत का नहीं होता। मुख का सांस्कृतिक मूल्य विविधीभा में नहीं है।

उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण विषय था। यह यह कि उसमें अपनी जान का खतप होना चाहिए। जहाँ अपने प्राणों के लिए मर नहीं वहाँ बीरता नहीं है। यह बीरता का अर्थ है। संकट और प्रतिकूलता में से क्षिति का निष्पन्न होता है, प्रतिकूलता का सामना हो सकता है। यह प्रत्यक्ष मुठ में था। आज के परोक्ष-मुख में ये कुछ नहीं हैं। इसलिये विज्ञान ने मुख की सांस्कृतिक भूमिका का अन्त कर दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से मुख और वस्त्र उपयोगी नहीं रह गये। प्रशिक्षण की दृष्टि से लकड़ार माटी-कट्टी का कोई महत्व नहीं रह गया। बंदी में कुछ कभीकापन लालेबाके खेल की दृष्टि से इनका कुछ महत्व रह गया है। संस्कृति और प्रशिक्षण दोनों दृष्टियों से मुख आज व्यर्थ है।

सोग को कहते हैं कि मुख का अन्त होने से वीर-भूति का अन्त हो जायगा—यह आक्षेप स्वास्तविक है। आज वीर-भूति के विकास के लिए समाज में अवसर नहीं रह गया है। जब समाज यह है कि यह अवसर खोज का हीगा या समाजोपयोगी काम का? सामाजिक जीवन के साथ इन अवसरों का कोई अनुबन्ध होना या नहीं? इस फरक की समझ केना होगा। कोई धीरीसंकर सिखार पर चढ़ रहे हैं। कोई ईजिप्स पागल ठौरकर पार करवा है। आज तक को नहीं हुआ यह आज हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें से धारीरिक अपकृता ही जाती है, मनुष्य में वीर-भूति का विकास नहीं होता। छाती पर हाथी चढ़ा केते हैं चलती मोटर को रोक देते हैं, सब करते हैं लेकिन पुलिसवाले पकड़ने आये ती धाककर घर में छिप जाते हैं। इसका कारण यह है कि जगमे वीर-भूति का विकास नहीं

हुआ है। वीर-वृत्ति के विकास का अवसर सामाजिक अवसर होता है। इसे हुए लोगों को बचाना है ट्रेन-दुर्घटना के पीड़ितों की सेवा है, इसी प्रकार के कई अवसर हैं जिन्हें वीर-वृत्ति विकसित हो सकती है। ऐसे सामाजिक अवसरों का भी विकास करना जरूरी है।

एक पुस्तक है— *Must men wage war*। इसमें वही प्रश्न किया है कि वीर-वृत्ति के विकास के लिए क्या युद्ध आवश्यक है? अन्त में यह कहता है युद्ध की आवश्यकता नहीं है। वीर-वृत्ति का विकास शान्ति-मार्ग में शान्ति के सन्तर्भ में हो सकता है और प्रेम की प्रेरणा से हो सकता है सौहार्द और सम्बन्ध की प्रेरणा से हो सकता है। ऐसी वीर-वृत्ति के आदर्शन और अवसर हमें समाज में अधिकारिक उपस्थित करने चाहिए।

अब अहिंसक संगठन और अहिंसक प्रतीकार के सम्बन्ध में कुछ सामान्य विचार कर लेंगे। अहिंसा के बाजार पर आर्थिक संगठन कैसा हो ? मुद्र के अन्त के बाहर समाज में प्रतीकार का कोई स्थान रहेगा ? अगर रहेगा तो क्या मुद्र के पर्याप के रूप में रहेगा ? यह साफ विचार नहीं है हम मुक करते हैं उसका आरम्भ यह है कि आर्थिक संगठन किस-किए है ? जिस उद्देश्य के लिए हम संगठन करना चाहते हैं वह अगर उस संगठन से सिद्ध नहीं होता हो या उस विद्या में प्रयत्न न होती हो तो क्या हमारी प्रवृत्ति उस विद्या में होती है ? यह उसकी कसौटी है। गांधीजी ने हम लोगों के सामने एक सूत्र रखा—*Organisation is the test of non-violence* (संगठन से हमारी अहिंसा की परीक्षा होती है।) संगठन में अगर अहिंसा आ सकती है, तो हम मानेंगे कि अहिंसा की सफलता है। यो मानने में कुछ विरोध भाव्य होता है कि संगठन अहिंसक ही हो नहीं सकता। कुछ लोग मानते हैं कि अहिंसा अब संगठन में बिठ जाती है अब वह मज्ज अहिंसा नहीं होगी उसमें मिश्रित हो जाती है उसमें कुछ बलवत्ता आ जाती है। फिर भी बराबर संगठन हमें अहिंसा की विद्या में ले जा सकेगा ? हमने निरस्तकारण के लिए एक कमीटी मानी कि उनसे हमारा जीवन अहिंसक ध्यान और अहिंसक बन्ध बनेगा। जीवन में ध्यानवत्ता और धन्यता अहिंसक जानी चाहिए। आज संगठन मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। इसलिए उसमें आनन्दता कम जाती है। मनुष्य संगठन में कुछ नुरसितता चाहता है संगठन को मानने संरक्षण का साधन समझता है। दिन प्रतिदिन के बाहुन हमको नुरसित जीवन मिलता है, उस नुरसितता में हमारी

स्वतन्त्रता कैव हो जाती है। पत्थर की बीमारियों में और ठाके में बन्द हो जाती है। प्रतिरक्षा मनुष्य को मनुष्य से बलब कर देती है। मनुष्यों के बीच एक बीमारबन जाती है। संस्थाएँ और संगठन मनुष्य के चारों ओर एक बाड़ बना देते हैं, एक-दूसरे को बलब कर देते हैं। इसलिये संस्थाओं का यह प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि वे मनुष्य के जीवन को दो मुरझित बना दें।

पर्याप्तता और अपरिग्रह

हमारा जीवन अधिक व्यापक होना चाहिए और इस व्यापकता में मानस्य और बन्धन का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार के जीवन के लिये कुछ मौलिक सुख की आवश्यकता है, ऐसी भौतिक स्थिति चाहिए, जहाँ मनुष्य बहुत शीन और बरिज न हो। जेम्सों ने अभी तक मौलिक स्थिति की तीन अवस्थाओं का विचार किया है—एक विपन्नता बरिजता, दूसरी पर्याप्तता बिलना चाहिए उठना और तीसरी विपुलता बिलना चाहिए उससे बहुत अधिक। इन तीनों की कल्पना की गयी है, प्रतिपन्न ही। संस्कृत के एक सुभाषित में कहा गया है—बरिजता ही बन्ध है। क्योंकि सभी गुणों का विकास बरिजता में होता है और बिलने शुरू है वे सब बन्ध के साथ आते हैं। गुरुजकारों ने सभी का बलब उल्लू बताया है। यह इस बात का संकेत है कि संपत्ति मूर्ख के पास होती है। इसे बड़ा सिद्धान्त मानने की आवश्यकता नहीं है यह एक चारना है। वे तीन अवस्थाएँ अपरिग्रह नहीं है अपरिग्रह बिलकुल अलग स्थिति है। यह न तो शीनता है न अभाव। यह एक सामाजिक मूल्य है। पर्याप्तता का प्रतिपादन किया गया है—मुक्त भोग। अणवद्वीता में कहा है कि

मुक्तद्वारविहारस्य मुक्तवेदस्य कर्मसु ।

मुक्तमन्त्राववापस्य वागो भवति तु महा ॥

मात्र न १ पर्याप्त हो पर्याप्त है। क्योंकि बिलकुल न जाने-

बाका भी योगी नहीं हो सकता। मुक्त झगड़ार मुक्त बिहार मुक्त बंधा मुक्त कर्म आदि में जो मुक्त है वही 'पर्याप्त है, परिमित है, योग है।

आत्म-मर्यादा

जिस मनुष्य में पर्याप्तता है, उसका चित्त खीर घटोर दोनों स्वत्व रहते हैं। जिसे हम पर्याप्त कहते हैं उसे ही मुक्त कहा है। मुक्त घर को हिन्दी में 'उपमुक्त' के अर्थ में काम में लेते हैं। उपमुक्त का अर्थ है Proper मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल। इसे ही पर्याप्तता कहते हैं। Spiritual का अर्थ है अतिउत्पन्नता। पर्याप्त घर का अर्थ है, वस्तु का उपयोग मत करो इच्छा वस्तु की आकांक्षा मत करो। यही आकांक्षा मान लोम : मा दुःख : लोम न हो। लेकिन यहाँ Spiritual (अतिउत्पन्नता) में यह अर्थ माना है कि वस्तु इतनी विपुल होनी चाहिए, ताकि संघर्ष की आकांक्षा ही न रहे। इस प्रकार से चीजों का प्रतिपादन किया है। नाक पानी का एक छोटा-सा छरना आपक घर के तबरीक से बह रहा है। तब क्या पानी के लिए खपड़ा होया ? भरकर गटन के लिए कुम की भी जरूरत नहीं है। हवा का संघर्ष करने की भी आवश्यकता नहीं है। संघर्ष करने की बस आवश्यकता नहीं रहेगी तब प्रतियोगिता नहीं रहेगी लड़ाई नहीं होया। अब इसमें क्या-क्या दोष हैं यह विचार करें। सबसे बड़ा दोष यह कहा जाता है कि मनुष्य वस्तुओं के अर्थात् बन जाता है। मनुष्य का जीवन जितना वस्तुनिष्ठ होगा उतना आत्मतंत्र नहीं होगा आत्मतंत्रता जितनी घटती है उतना वह परबध हो जाता है। 'सर्व परबधं दुःखं सर्वं आत्मबधं मुक्तम्' यह विचार आज अर्थशास्त्र में भी आ गया है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें वस्तुओं का उपयोग पर्याप्त होना चाहिए। जितना चाहिए उतने कम नहीं उतने अधिक भी नहीं। इतनी मात्रा में अन्तर हो सकता है, लेकिन हर अवस्था में

का होना वह पर्याप्त होगा। ऐसे समाज को प्रतिष्ठित समाज कहते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित समाज में मुक्त परिष्कार है मुक्त अपभोग है। लेकिन संवर्धन फिर किसलिए होगा? हमने संकल्प किया है कि जीवन व्यापक और प्रगल्भ होगा। जीवन केवल सुखी और संपन्न होना यही नहीं व्यापक भी होना चाहिए और प्रगल्भ भी होना चाहिए। तब वह परिपूर्ण समाज बनेगा। वह समाज सुप्रतिष्ठित समाज माना जायगा। ऐसे समाज में मनुष्य का आत्मसम्मान बढ़ता है आत्ममर्यादा बढ़ती है। मनुष्य की प्रामाणिकता ही उसकी आत्ममर्यादा है।

स्वेच्छा से विपत्ति को घरे

ऐसे समाज के लिए संस्कारों का क्या उपयोग होना? पहले संस्कारों के प्रयोग पर विचार करें। समाज में छात्रों की बली बीबों की कमी है भोग्य वस्तुओं का दुर्मिष्ठ है जब प्रारम्भ अभाव की बाँट लेने से (Sharing of want से) होना चाहिए। किसानों के काम पर कष्टों न पड़ी बाधेन किया जा कि यह तरीका बाँटने का (Sharing of poverty का) काम है। हम मानते हैं कि यह बाधेन नहीं प्रशंसा है। जिन समाज में दुर्मिष्ठ है वही सम्पत्ता का आरम्भ दुर्मिष्ठ के संविभाजन से ही होता है। हम भी उसमें शामिल होना चाहिए। स्वयंसेवित तरीका (Voluntary party) ही सम्पत्ता है। बाकी ने नहीं किया। दूसरे का जिन तरीका है इसलिए वह स्वायत्त वारिष्ठ्य अपनाता है। एकता मिलना चाहिए इसके लिए हम बाधित करें अपनी छोटी शक्ति अपनाये लड़ने जब जब लड़ना नहीं मिलना जब तक मेरे हृदय की ज्वाला मेरे ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। इसलिए अभाव के निवारण से शुरू होना चाहिए। समाज ज्ञान का इन में बाधा से दुर्मिष्ठ की विपत्ति में समाप्त न हो प्रकाश नहीं जाता। नही तो समाज-कान्ति में हिंसा और

संगठन की क्रान्ति-गति

आज हम देख न सक्ती जिस द्वार में रहते हैं वह कोई बड़ा स्तर (Standard) नहीं है। फिर भी उसके लिए ईर्ष्या, मगर और झेप क्या? हमारा कि उस जीवन में समाज के संविधान (Scaffolding of social) का संकेत नहीं है। हम देख न सक्ती की प्रभावित कराने और समाज के कारण यह है। उनका मन में बढ़ना का गयी है। फिर भी सामाजिक संगठन की बुद्धि में मोचते हैं। ता संघीयता एका होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रिय-संविधान का संकेत हो। अथवा संगठन में क्रान्ति की गति नहीं होनी। हरिद्वीपों के साथ हमको एकजुट होना चाहिए। बिरोधा में एक बार गति किया या कि जो हरिद्वीपों में है। वे बंधु-भागीय भी हैं। हम हरिद्वीप का बंट देने का संकेत करेंगे। हरिद्वीप बंधु-भागीय बंट देने का नहीं। हमारी चारों ओर मगर ही भी हताही भी चारों ओर मगर ही—यह बंधु नहीं है। एकात्मता का यह मन नव नहीं है। अथवा और अथवा में दिव्यता ही नव का यह विचार नहीं है।

विपुलता का विमर्श

हमारे मन का यह विचार में लगे हैं? जिसके नाम आज है। हमारे मन में होना चाहिए। बिरोध आज आचार्यता है। उनके मन हताही हरिद्वीप का हरिद्वीप होना चाहिए। हमारी बिरोधा में एक ही भावना का है। यही सामाजिक मर्त्य के अन्तर्गत यह रहा है। निष्ठा-कर्म सबसे बड़े बंधु बंधे? मर्त्यता नव अथवा और मन बंधे। बिरोधा बंधे हैं कि वे बंधु न बंधे। ता हरिद्वीप बंधे। ईश्वर के मन में विचारक मन भी बंधे हैं। बंधु बिरोध मगर अथवा की हरिद्वीप में मगर अथवा रहा है। आज भी हमारे बंधु हरिद्वीप है। ता होना बंधु और बिरोधा

ये पूछते हैं कि क्या खमीर कभी अपनी मर्जी से बरीब को अपनी बगैरी में शामिल करेगा ? वे ही लोग दूसरी तरफ आकर कहते हैं कि जो सपन राज है उसीको सबसे पहले निःसस्वीकरण करना चाहिए । आज की परिस्थिति में हमकी आवश्यकता है । ऐतिहासिक नियति है । जहाँ हम कहते हैं कि लोकतन्त्र में ही पूर्वीवाद बड़ा पाप समाजवाद अपने बीर साम्यवाद में लोकतन्त्र अपने वह भी परिस्थिति की आवश्यकता है । यहाँ जैसे सस्त्र-संघास की आवश्यकता है । वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में विपुलता के विस्तार की ओर संविभाजन की आवश्यकता है ।

सम्पत्तिदान का आशय

आज सम्पन्न राष्ट्र यदि असम्पन्न राष्ट्रों को अपनी सम्पत्ति का हिस्सा नहीं दंगे तो दोनों के लिए इस परिस्थिति में जीना असम्भव हो जाता है । यह का दान-वस बत रहा है वह ऐहिक मुस्थिति के लिए है, इस विपुलता का संविभाजन ही कहना चाहिए । फिर भी दान बस चीज है विपुलता का संविभाजन बस । संस्कारों ऐसी होनी चाहिए, जो विपुलता का बोट ल । कर-निर्धारण (Taxation) में भी ऐसी ही नीति चलनी होगी । केवल संविभाजन स्वयत्त होना चाहिए । सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों में यह नीति होनी चाहिए । अब यह बर्माचार नहीं है स्वयं प्राप्ति के लिए या उपकार करने के लिए नहीं है, वह सामाजिक कानून का माधन है । सम्पत्तिदान की वक्ष्यता में असह में यही निवार है । हम कर मादना नहीं चाहते दान-वस नहीं चाहते तो सम्पत्ति-विभाजन का एक ही माग रह गया । समाज में कुछ ओर कुछ लोगों का संविभाजन होना चाहिए । 'उत्सव व्यसन'—उत्सव और व्यसन में जो साथ रहता है वह मित्र कहलाता है । 'राजद्वार सम्मान' या 'वस्तिष्ठति' का अर्थ है । (बन्धु बत है जो दरबार में और समचार में भी साथ होता है ।) केवल दान काफ़ी नहीं है । हम चाहते हैं कि सब उत्सवों की

जिम्मेवारी भी पूरे गाँव की हुानी चाहिए। कौटुम्बिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। निरिक्त माँ हर सत्ता में हम प्रकार के संयोजन की करी है। माँ सारी संस्थाओं में उत्सवा की योजना व्यापार के आधार पर होती है। घर में काम करने पर उसे बुझान की जैसे मावजनिक योजना बननी है। जैसे ही मरान बचाने की भी योजना सावजनिक आधार पर बननी चाहिए।

संकेत का सामाजिक अनुपात

हमारे सामाजिक और आर्थिक की बात करनी है। परिवार (बाल) और आराम—होना व सबका हिस्सा होना चाहिए। नतीजा समिति की सत्ता और नाबिकता की संस्था अल्प समय बननी दोर में होना लक्ष्य-दुर्गम को हलनेवासी संस्थाओं बनना। अपना स्वाध निष्ठ करने के लिए संस्थाओं के जितने समूह (घर) बनने हैं वे सबक सब निहित स्वाधवाते हस्त हैं और सामाजिक संस्था के समूह (resources group) का रूप में लेंगे। हमने ना निरन्तर बिधा है कि जो समाज बनाना है उसमें स्वाध और अवसरवादी नहीं होनी। हमारी संस्थाओं में भी स्वाध और अवसरवादी को स्वाध नहीं करना चाहिए। अतिमात्रा प्रमाण वरमवासी संस्थाओं बननी चाहिए वे ही आर्थिकी संस्थाओं होनी।

सामाजिक जीवन की दृष्टि में भी संस्थाओं बनने की उनमें शामिल हैं गारे लक्ष्य हस्त बनने। सामाजिक जीवन के और सामाजिक जितने काम हैं समाज और लक्ष्यवादी के समाज व जो अंग हैं हम सबका लक्ष्य संस्थाओं में संस्था के व्यवस्था में लक्ष्य होना चाहिए। हम सबके लक्ष्यवादी को बनना है। सभी में बना बचान को बना उन सभी में भी बना जिस लक्ष्य का अपने निर्वा के लिए करना समाज की सामाजिक बना नहीं की। उम्मीदें सबक बड़ा कि समाज बना बना बना बना बना

माना जायगा। यह यम-यज्ञ का संकेत होगा। संकेत हमेशा क्रियात्मक होना चाहिए। उसका सामाजिक आवश्यकताओं के साथ अनुगत होना चाहिए। जो समाज की किमी आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ हो उस संकेत में सजीवता जाती है। वह केवल विनात्मक न हो क्रियात्मक हो। कांग्रेस में भी यह संकेत गांधी ने शक्तिशाली किया कि हर एक की कुछ-न-कुछ काम करना है। उसने कहा कि मत्तदान के तौर पर भूत जो। गांधी की इसमें विशिष्ट भूमिका यह थी कि हमें यम और विभाम दोनों में एक-दूसरे के साथ सामिल होना चाहिए। लोगों ने कहा कि यह 'नारा' है गांधी ने कहा—नारा नहीं उपकरण है। विनोबा ने इसको 'अभिज्ञा' कहा। अभिज्ञा याने Tokten जिससे पहचाना जा सके। प्रतीक ऐसा हो या स्मरण दिलाता हो। जैसे धाम्नुतक में तथा रामायण में अँपूठी है। हमारी मानवता का एक चिह्न (Credential) होना चाहिए।

सस्याओं की आसुरी प्रवृत्ति

आज मानव जातिक मुख्य नहीं रहा है संस्कारमय बन गया है। (Economic man नहीं Organisational man बना है।) यह आज का नया संस्करण है। इसके पहले भी बहुत-से संस्करण हुए हैं। लेकिन संस्था में से यज्ञ जो संस्करण (Orientation) हुआ है उसमें दो चीजें हैं। समाविज्ञान में एक चीज है कन्फ्लिक्टोमानिया यह एक तरह की मानसिक व्याधि का नाम है। दूसरी एक मानसिक व्याधि है मेगलोमानिया। इसका अर्थ है विशाख्या विरादक्ष्यता। हर चीज की इच्छा विचार बनने की होती है। हर एक में जबसरा और प्रचर्यता का मोह जाता है। विनोबा ने एक बार इसे आसुरी प्रवृत्ति कहा। क्योंकि असुरों में आकार का आनयन जातिक है। शास्त्र में आसुरी का यथार्थ है प्रचर्यता। दूसरा है कन्फ्लिक्टोमानिया यानी संघर्षशीलता। सब कुछ बना करत जान की प्रवृत्ति सघहोम्माय। (Grabbing and boarding

Manus) ये दोनों आज संगठन में आ गये हैं। एक मायना यह है कि संस्थाएँ प्रचलित हों और दूसरी संस्थाओं के योगदान के लिए जनता से या राज्य से क्य़ादी माध्यम की अपेक्षा बढ़ गयी है।

इस प्रकार संस्थाएँ संघटनवादी बन जाती हैं। इससे प्रामाणिकता कम हो जाती है। राष्ट्रीयता का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त व्यक्तिओं ने स्वीकार किया संस्थाओं ने नहीं किया। फ़िरोज़शाहवादी ने बार-बार कहा कि व्यक्ति के लिए जो नियम लागू हैं, वही संस्था के लिए भी लागू होना चाहिए। व्यक्ति-नीति और निरवनीति अलग-अलग नहीं हैं। ट्रस्टीशिप और अतिरिक्त का सिद्धान्त संस्थाओं के लिए भी लागू होना चाहिए। लेकिन संस्थाएँ व्यापार और मजदूरी करने लगी हैं फ़िराया भेरी हैं व्याज भेरी हैं। अब समाज से व्याज ठेका फ़िराया आदि सारी चीज़ों को हटा देना चाहते हैं तो इसका अर्थ संस्थाओं में होना चाहिए। संस्थाओं में अफ़सस बनने लग गई। काम पैन्डरा बन गया है, कामदार बहरी बानी है और इन्हीं सब चीज़ों की निरक संस्थाओं का प्रचार किया जाता है। अतिरिक्त संस्थाओं का यह अर्थ नहीं है।

अहिंसक संस्था का उद्गम

अहिंसक संस्था में और सामाजिक न्याय में जो अंतर है उनमें से एक उदाहरण है। विभीन कहा कि सामुदायिक शासन में दो लाख आत्मा आये थे। यह संस्था परिवर्तन का साधन है। यहाँ से हम लोग निकट हट गये। तो व्यवस्था की वृद्धि न कुछ संघटन में सामान्य हो कर विल में बन की धारणा उत्पन्न नहीं होती। अहिंसा में संस्था का स्थान है जगदी बनने मुनिवादी है। वही हम लोग लेना आये ही अब सामान्य होता है वही संस्था मुनिवादी विषय है। वही प्रचलित की प्रचलित है। अहिंसक संस्था में आचार का और प्रचलित का वही विषय लेने की आचार करने है अब होता है।

दूसरी बात संस्थाओं में व्यवस्थापकों का प्रमुख (मैनेजर) नहीं होना चाहिए। वो व्यक्तियों में इसके विच्छाद आवास छठनी। सबसे पहले बर्नहैम (Burnham) नामक वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी *The Managerial Society* (व्यवस्थापकीय समाज)। समाजवाद और साम्यवाद को चेतावनी देने की दृष्टि से उसने कहा कि समाजवादी और साम्यवादी समाज में उत्पादन का समायोजन होगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कतरा यह है कि उसमें से 'व्यवस्थापकताही' बनेगी। इसके बाद एक दूसरी चेतावनी इससे कहीं अधिक उत्कट रूप में आयी। विक्टर ने लिखा है *The New Class* (नया श्रेण)। उसमें उसने बताया कि अब व्यवस्थापक लोग होंगे यही नहीं बल्कि उनके हाथ में सत्ता और सम्पत्ति दोनों एक साथ होंगी। पूँजीपतियों के हाथ में तो केवल सम्पत्ति रही है वे जो साम्यवादी लागू होयें इनके हाथ में सम्पत्ति के साथ सत्ता भी होगी। मानव सम्पत्ति-मात्र से ही पतित हो जाता है फिर सत्ता और सम्पत्ति दोनों एक जगह होंगी तो वहाँ किसी मनुष्यदा रहेगी?

यशों का त्रिविध आकर्षण

क्या ये सबके सब अति-मानव है? *Super men* का भी एक सिद्धांत है। वह कहता है कि दुनिया में कुछ लोग मानिक बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और कुछ लोग गुलाम बनने के लिए ही हैं। जो मानिक बनने के लिए है वे सुपर मेन (*Super men*) हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नीत्श ने किया। यहूदियों के बारे में कहा गया था कि वे *Chosen / w* (चुने हुए) हैं। इनका विश्वास सिद्धांत है। जो उनके धर्म का अनुयायी नहीं है उन पर यदि विश्वास किया जाता है तो वे बिश्वास करनेवाले लोग ईश्वर का प्रोह करते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता और सम्पत्ति दोनों इकट्ठी हो जाती है तो अज्ञान निश्चित ही है। इसके विच्छाद एक पुस्तक प्रकाशित हुई—*Proletarian or Bourgeois*।

व्यक्ति नहीं है। यही साधारण मनुष्य की विभूति ही केन्द्र है। समाज का सार्वत्रिक मानव है और समाज के सार्वत्रिक के रूप में की परिपूर्ण मानव है यही समाज की केन्द्रीय विभूति है। इस क्रम में विनोबा कह रहे हैं कि यह येरा नया मोड़ (New Orientation) है कि अब मैं व्यक्तियों से सम्पर्क रातूंगा संस्थाओं से रिपोर्ट नहीं माँगूँगा।

बन्ध-विचारों को सत्ता और व्यवस्थापक सत्तावाद—दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। आज की संस्थाओं का बीसा स्वल्प बना है और बन्ध-विमान आज जितना विकसित हो गया है उसे क्या मिटाया नहीं जा सकता? अब-युग को क्या रह नहीं कर सकते? यदि अब-युग की संस्थाओं को रह नहीं कर सकते तो मनुष्य अपनी संस्था का बीसी बन जायगा और उन संस्थाओं में निर्दोषक होंगे काम केनेवाले संस्थापक होंगे।

विद्याभ्यास एक आकर्षण है। इससे मनुष्य की वृत्ति कुछ विद्यमान होती है। छोटी संस्था में विद्यमान होता है। बड़ी संस्था में विद्यमान रहता है। यह हमेशा नहीं होता। कभी-कभी मनुष्य को भी जाता है। कब-कब ने कहा था कि शांतिवादी लोग हमारे व्यवसाय की सीमितता को ही कलम कर देते हैं। महापुरी के लिए मुझ की उत्तेजना आवश्यक है। मनुष्य का एक आकर्षण यह है।

मनुष्य का दूसरा एक आकर्षण है, जिसे सांस्कृतिक आकर्षण कहते हैं। मुझ के सांस्कृतिक आकर्षण की बात पहले जायी है। जब मनुष्य के सांस्कृतिक आकर्षण की बात देखनी है। जो आकर्षण मनुष्य चकमता है काम में लेता है उसमें अधिक कुशलता और बुद्धि की आवश्यकता होगी। इसलिये यह व्यक्ति समाज में अधिक प्रतिष्ठित होता है। आज समाज में मनुष्यविकी की अधिक प्रतिष्ठा है। यह सांस्कृतिक आकर्षण है। इसलिये समाजवादी कहते हैं कि मनुष्य का पात्र (रोक) या भूमिका प्रगतिकारक है। लेकिन इसकी एक हद है। यदि कल अपने-आप चकमकानी घोटार या बनी जिसमें विमान विमानकुल न लगाया पड़े तो उसकी भूमिका बरत जाती

है। सबसे बड़ा यन्त्र वह है जो सबका पूज है बिनाहूना चाह तो भी जिसे बिनाइ न सकें। यहाँ से मनुष्य आटोमेशन की ओर जाता है। यंत्र की सांख्यिक भूमिका एक मर्यादा से आगे समाप्त हो जाती है। फिर वह बौद्धिक जीवन के विकास के लिए उपयोगी नहीं होता। जिसे हमने Sharing (संविभाजन) कहा उस प्रकार के सामुदायिक सह जीवन के लिए सहायक नहीं रहता। ●

११-५ ६ (मध्याह्न)

श्रान्ति की कक्षा

बिना सुसमूह विद्याया के आधार पर अहिंसक संगठन हो सकता है, उनक उद्देश्य का विचार कर रहा है। उनसे मुख्य विचार यह है कि मनुष्य को समाज में बिना बुनियादी पर प्रसिद्ध मिलती है। उन जाघारों का सामूहिक बर्तन होता है। वह काम संस्थाओं को करना होता है। समाज में बिना प्रकार राग होता है। उनकी प्रकार समाज में भी एक राग (Tune) होता है। समाज का संगठन बुनियाद की तरह बनता है। बिनाम लोक स्वर ध्वनि लंघीबाद आदि सबमें एक संवाद (एकतावादी) होता है। इसलिए हम हम नतीजे पर पहुँचे हैं कि रचनात्मक श्रान्ति केवल एक कक्ष ही नहीं है बल्कि समस्तकक्षा है। कक्षा में और लक्षित-कक्षा में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि लक्षितकक्षा में एक संवाद होता है एक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार का संवादी समाज अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें एक राग (Tune) चाहिए, उसका एक ध्वनि (Tone) भी चाहिए। ध्वनि का भी अंतर होता है। मनुष्य किस जाबाब में बोलता है उसका भी परिणाम होता है। ध्वनि अगर मधुर है तो उसका परिणाम भी मधुर होता है।

अर्थात् सा न Back to Mithusala में एक भरतवाक्य लिखा है बिनाम समाज उद्योग है कि बुनियाद में बिना ही महान् श्रान्तिकारी हुए, समाज के महान् उपकारकर्ता हुए, उनको समाज ने क्या कहा क्यों भी? उनका बिरोध क्यों किया। कभी सुखी पर कहाया कभी बिना का व्यापार पियारा कभी जला डाला तो कभी गोली से मार दिया फिर बाद में उन्हें सत बना दिया। समाज ने अपने उपकारकर्ताओं के साथ ऐसा बिरोध

क्यों किया ? बगीच या न इसका जवाब दिया है कि ये जो सामाजिक मूल्यों के प्रवर्तक समुदाय थे इन लोगों में कत्ता का अभाव था वे लोग अपनी बात कलात्मक ढंग से कहना नहीं जानते थे । उन्होंने कुत्ता को कुत्ता कहा लोगो का एक भावताकार बीजार नहीं कहा । वे कुछ अधिक स्पष्टवादी थे इसलिए इनके शब्दों का परिणाम पहले समाज पर आघात था हुआ । मुद्रारात्र में एवेम्सवासियों से कहा कि जानवरों को काटकर खानेवाली मक्खी (Gadfly) बनकर जाया है । जो मक्खी जानवर को काटती है उसका काटने की जानवर कोशित करते हैं । समाज को अपाये के लिए ब्रिटेन लोग जामे उनका शब्दों में अंतर कलात्मकता होगी मन्थ भूमाल मिथं भूचाल' इस नीति-वाक्य के अनुसार सरपन्तिष्ठ के साथ अन्तर स्तर को माफ़ुरी उनको बांधी में प्रकट हुई डाली तो हमरा परिणाम विपन्न ही होता । हुशय से कम्पा हा और बांधी में मयुरता हो यह जरूरी है । वह ट्वनि (Tone) कासना है ।

भूमिगामित्व का महत्त्व

और तीसरी एक बात है प्रकृति का गुणवत्ता । नदी के प्रवाह को दिया जाता है इसका भी महत्त्व होता है । बेंबनोर और मैन्नूर के बीच पश्चिमवाहिनी है । उसका महत्त्व है । गंगा उत्तरवाहिनी है तो अधिक पवित्र है वैसा ही कृष्णा गोदावरी वावेरि यदि पश्चिम की तरफ बहती हो तो अधिक पवित्र है । वरालि सब से माने हुए का तरफ बहता है । नदी का यह गुण की तरफ है । जब वह उन्नी दिया में घुसती है तो जेथ लम्बाते है कि वह जान में एक शिन्ग पटका है । इस तरह जन्म की भी जान उद्भव की तरफ मोलता है ।

मनुष्य का स्थान

एक रण होता है । मानव का रण मानवता की रिंग में ही डाला जातिर । बंदाबो के अंदर रटोम रोडर की तरह मनुष्य रित रहा है

व्यक्ति की सत्य-ज्ञानि हो रही है। समूह में मनुष्य को ही पया है। संस्थाओं में जीसत बाधनी नहीं है। वह यह जीसत मनुष्य नहीं होता है, वह एक नाप है। मनुष्य कोई कपड़ा नहीं बर्मामीटर नहीं। नाप अपने में सत्य नहीं है। अगर पूछा जाय कि इस वेष्ट के मनुष्य की जीसत जानु किठनी ॥ तो लोग कहेंगे कि पहले तो २२-२३ साल तक की जानु को वह समय २५ से ३ तक हो गयी है। तो बहुत सारे बुद्धों की जानु कलम हो जानी चाहिए, जो जीसत से व्याप्त जानु के हो गये हैं। इसलिए ये तीनों जलज-जलज चीज हैं। मर्यापि ये वैज्ञानिक ही हैं। फिर भी विज्ञान में भी कुछ कल्पना होती है। कुछ कल्पनाएँ मनुष्य के जीवन में विज्ञान के लिए बन पयो हैं। लेकिन ये बाधनी स्थिर नहीं हैं। साधारण मनुष्य (Common man) स्थिर नहीं हैं। माहित्य के बारे में कहा गया है कि वह सड़क के बाधनी (Man on the street) का होना चाहिए। यह सड़क का बाधनी कौन है—सड़क पर बैठ हुआ या सड़क पर चलता हुआ? उसका मुँह किस तरफ है? उसकी कोई मजिद है? कोई मुकान है? हमन Man on the street एक नारा बना दिया है और इसी तरह तीन नारे और बना दिये कि साधारण मनुष्य जीसत मनुष्य और बन्धीव मनुष्य। इनमें से कोई स्थिर नहीं है। मनुष्य की मूकमूक विकसनीय विमूर्ति की ज्ञानि नहीं होनी चाहिए।

हर एक मनुष्य अपने म पूज है (Integral personality) है, वह पूज अंग है अंत नहीं समाज का वह एक नृत्य अंग है। इसलिए समाज का संवर्धन ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य के व्यक्तिगत अविज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए मौका हो। यानी मनुष्य की अपनी स्वयं प्रेरणा और स्वयं-वर्द्धि के लिए समाज में अवसर रहे। मनुष्य में जो विविध गुण हैं, कल्पनात्मक पीछे हैं, कारीगरी की शक्ति है, उसका विकास होना चाहिए। नती ता मनुष्य की विविधता का अंत हो जायगा। हर व्यक्ति म कुछ ऐसे लक्षण और कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जो उनको दूसरे

आदमी में प्रकट कर देती हैं। यह उसका व्यक्तित्व है। इन विविध गुणों के विकास के लिए अवसर होना चाहिए।

मनुष्य की विशेषता

इसका अर्थ क्या है? क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का स्थान ले सकता है? टाइम राफ़्टर यदि आटोमैटिक हो जाय तो फिर टाइप करना सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि वह प्रूफ (foolproof) है। आज पार मात का बच्चा ऐडियो बना सकता है। यन्त्र जितना परिपूर्ण होया मानव उतना अनुपलब्ध होया। मैं विज्ञान का या आधुनिक तन्त्र-विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ मैं मनुष्य के पक्ष में हूँ। हम इतना ही चाहते हैं कि मनुष्य फ़ंक्शनल (Functional) न बन। क्योंकि मनुष्य अगर अपनी विशेषता दूसरे मनुष्य को पशु को या यन्त्र को दे देता है तो अपना मरब को देता है। मनुष्य के मरब की हानि नहीं होनी चाहिए। यह मूलमूल धार्मिक और वैज्ञानिक विचार है। इसे हमें गहराई से सोचना चाहिए।

विकास का आधार

मुख्य प्रश्न यह है कि मनुष्य के अवयवों की शक्ति बढ़ेगी या कम होगी। मनुष्य को बना ईश्वरों की शक्ति और सुरक्षता बढ़ेगी या नहीं? समाज का संयोजन ऐसा होना चाहिए, जिसमें व्यक्तियों की शक्ति बढ़ती हो। मनुष्य को देगने की मन की शिक्षा की समझन की सभी शक्तियाँ बढ़नी चाहिए। यह मनुष्य है। विज्ञान का मार्ग संयोजन संस्कृति के विकास के लिए होना चाहिए। विचार के विंग विभाग अलग बीज है और सामुदायिक विज्ञान अलग। ईश्वरों की शक्ति का विकास सामाजिक मूल्यों के रूप में होना आवश्यक है। ईश्वरों में के विंग एक की भी शक्ति बढ़ हो जानी है या जायगी हाँ जानी है, ता वह बल का नहीं।

सुदृढ़-संस्था का प्रश्न

संगठन और संयोजन दोनों समान जगह से आच्छादित (Overlap)

page) है। संयोजन में साथ रहना ही खोजते हैं कि वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो या विपुलता के लिए। हम कहते हैं कि इसमें दो चीजें और जोड़ दी जायें—पारस्परिकता (Reciprocity) और संस्कृति। संयोजन ऐसे समय के लिए हो जिसमें पारस्परिकता है। रामायणी रंदा बादि कुछ लोग यह रहे हैं कि साथ ही सबल कर रहे हैं, उसमें कुटुम्ब-संस्था पर कुलपिता हो रहा है। परधुपम की तरह अपनी माँ की मार रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि गाँव का भी कुटुम्ब बनेगा जिस का भी कुटुम्ब बनेगा। हम जिस-समूह की बात नहीं करते हैं जिस का मानवीय कुटुम्ब बनना चाहते हैं। साथ एक मित्रने व्यक्तिकारी हुए वे सब कुटुम्ब संस्था के विरोध में जाके हुए। समाजवादिनों ने और साम्यवादियों ने भी कुटुम्ब-संस्था से बड़ा विरोध किया है। लेकिन आज समाजवाद और साम्यवाद दोनों में कुटुम्ब-संस्था का महत्व है। पहले वह नहीं था आज कहते हैं कि कम्यून और कमेनिज्म के वास्तविक कुटुम्ब का महत्व है। इसे वे पश्चिम मानते हैं लेकिन एक उच्च स्तर (Higher level) पर। सम्यवादियों की अपनी एक परिभाषा है। उसके अनुसार यह कहते हैं कि एक उच्च स्तर पर कुटुम्ब-संस्था है। अब यह उच्च स्तर की कुटुम्ब-संस्था क्या है ?

हमारे समुक्त कुटुम्ब

यहाँ ज्ञानरूप में संयुक्त-कुटुम्ब-व्यक्ति भी। एक-एक पर वे सी-सी भी। जो लोग इन थे। हमने उन कुटुम्बों का छोड़ा। जिस समय मुझसे हमारे यहाँ हुए सबसे हम समुक्त-कुटुम्ब-व्यक्ति का विरोध किया। वह कुटुम्ब संस्था एक स्टीम ट्रेलर बन गयी थी कुटुम्ब में रहने वाले मनुष्यों का कुलपति गरीबी थी। कुटुम्ब का जो मुख्य बुद्धि होता था वह बनना था का सब मरना था मार सकता था। Mayor of Canton in 1890 और Texas नामक दो उपन्यास हैं। वे दोनों अपराधी हैं। वे

कोई उसे स्त्री के नहीं माने पाते थे । लेकिन टेस उपन्यास के नीचे लिखा है—A woman of character और Mayor of Castorbridge को A man of character कहा है । दोनों का वर्णन एक चरित्रवान् पुरुष और चरित्रवान् स्त्री के रूप में किया है । लेकिन चरित्र होते हुए भी वे अपनी स्त्री को बेच सकते थे । चमराब के लिए हर समस्या एक बर्म-संकट के रूप में जाती थी । वह जुए में डोपही को हारा । इसमें सत्ता मुख्य पुरष की होती है । इसमें मनुष्य की प्रतिष्ठा (Human dignity) नहीं रही है । अब इसमें एक विरोध (conflict) पैदा हुआ ।

स्त्री का स्थान

आज हमन हर मनुष्य को नागरिक माना है । एक आदमी एक बोट । कानून के सामने राजा-रंक पिता-पुत्र सास-बहू सब समान है । आज अगर पिता पुत्र की हत्या करता है तो फाँसी हल्की है माँ अगर अपने नन्हें बेटे को हत्या करती है तो फाँसी हल्की है । व्यक्ति की प्रतिष्ठा (Dignity of Individual) और कानून व संविधान की दृष्टि से सबकी समानता आज के सामाजिक मूल्य है । फिर भी जोय दूसरे स्तर में खोच रहे हैं । विनशा और अवप्रकाशजी भी खोचते रहे हैं कि अब व्यक्ति के लिए बोट नहीं होना चाहिए, कुटुम्ब के लिए होना चाहिए । यहाँ उस पर विचार नहीं करेंगे । समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मुख्य कानून की समानता का कारण स्थापित हो गया है । अब में स्त्री की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । विनशा को किसी धार्मिक विधि का अधिकार नहीं है । अधिवाहित स्त्री वाली बुमारी के लिए धार्मिक विधि नहीं है । स्त्री के लिए कितनी धार्मिक विधियाँ हैं और जितना धार्मिक संस्कार है सब पुरुष हैं बाध है । हमारे कुटुम्ब-संस्था का आधार सम्पत्ति और पिछोदक-क्रिया है । कुटुम्ब

इस विनों भूमिहीनों का संघटन होता है। एक बार मैंने उन लोगों से पूछा कि 'आप भूमिहीनों का संघटन करना चाहते हैं तो क्या आपमें इतना विश्वास है कि आप भूमि की मासकियत नहीं चाहते ? आज यह नहीं है, इसलिए नहीं चाहते यह जकाज बात है। अगर आपके पास भूमि आवेगी तो भी मासकियत नहीं चाहते ऐसा होना ! तो उन्होंने कहा कि यदि ईमानदारी से कहना हो तो हमारे दिम की यह टीमारी नहीं है। आज इस बात की आवश्यकता है इसलिए इसे एक उत्प के रूप में हम कह देते हैं। इसे ही *Virtue out of necessity* (आवश्यकता से उत्पन्न होनेवाला गुण) कहते हैं। विमोबा न कहा कि जिन्होंने भूमि की मासकियत का विचक्षण करने का संकल्प किया हो उनका ही संघटन हो। अंग्रेजों के खिलाफ यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ कोन लड़ सकता है ? ओ दूसरे को गुलाम न समझता हो। समाज से जिस बुराई को हम मिटा देना चाहते हैं वह बुराई हमारे दिम में पड़ने नहीं रहनी चाहिए।

संघटन और संस्था का विचार कुछ तकनीक से करने की आवश्यकता है। ये मूल्य में से पैसा नहीं होते हैं। किसी-न-किसी सामाजिक प्रयत्न को लेकर संघटन बना होना है। ऐसे संघटनों और संस्थाओं से हमारी आशा और अपेक्षा यह होती है कि वे प्रचलित सामाजिक प्रतिष्ठानों को बदल दें। यदि इन प्रचलित प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बदल नहीं सकते तो वे संघटन हमारे काम के नहीं होंगे। इसलिए मैंने कुम्भ-संस्था को लिया। यह सबने पवित्र संस्था मानी जाती है। लोगों ने हमसे पूछा कि कुम्भ-संस्था का क्या होगा ? संपीडन में भी कुम्भ-संस्था से ही प्रारम्भ किया जाना है। इसीलिए इसे कहने लिया।

साधनों पर निरपेक्ष स्वामित्व हो

हमारा यह देश किसानों का देश है। यहाँ जमीन यह भिन्न

आचार कटुम्ब में जाय भी है कम भी रहेंगे। अन्य तात्कालिक संस्थाओं का आचार छोट्टिबबता होगी लेकिन रक्त-मम्बन्ध और बिबाहु-मम्बन्ध नहीं होगा। उनका स्वल्प म आधम का होवा न कम्पून का होवा। उनका स्वल्प कटुम्ब का होवा कमल रक्त-मम्बन्ध नहीं होवा।

संगठन समाज के दोषों से मुक्त हो

संगठनों का स्वर (Tone) कैसे बढे ? जाय जितने भी संगठन है वे स्वाय की बुनियाद पर होत है। इसलिए उनका स्वार्थ समान है, माँग समान है और सिवायत भी समान है। इसे यूनियनिज्म (Unionism) कहत है। अन्तिम अवस्था में जब कि स्वायों का कोई मध्य नहीं रहेगा तब ये संगठन भी नहीं रहेंगे। अन्ति के संगठन-काल म यह यूनियनिज्म (Unionism) नहीं रहेगा लेकिन संगठन रहेगा। इस संगठन के लिए एक नियम है वह यह कि समाज में हम बा-बो दोष मिटाना चाहते हैं वे दोष इस संगठन में नहीं होत चाहिए। एक मध्य म बिदा-बिदा का आन्दोलन हुआ। वहाँ हमारे कुछ नाबी गये थे। उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि वह आन्दोलन किसलिए हो रहा है। लोग ने कहा कि एक प्रोफेसर का एक स्त्री के साथ अनैतिक सम्बन्ध का हमके बिरोध म यह आन्दोलन है। मैंने पूछा कि किसने बिदाबी ऐसे होने बिना अनैतिक संबंध और अनैतिक रूप नहीं है। अनैतिक दृष्टि रखत वाले बिदाबी कम-से-कम सत्तर प्रतिशत होये। तो इनके निमाक कोई आन्दोलन क्या नहीं चल रहा है ? इनके यूनियन में वह हिम्मत क्यों नहीं आ रही है कि अनैतिक बिदाबिदा के लो निमाक आन्दोलन मूक करें ?

जिन बुराइयों को हम समाज में मिटाना चाहत हैं वे बुराइयाँ पहले हमारी संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए। सरकारी संस्थाओं से यदि प्रचार हटाना चाहते हैं तो सर-सरकारी संस्थाओं में भी यह नहीं रहना चाहिए। सरकार में रिजवन्धोरो जोरो यदि दोष नहीं रहना चाहिए,

रापो को बन्द देना चाहिए। संस्थाओं में क्या ही चीज नहीं है? हमें
 जीवन-सौख्यीय कर्म के लिए अपने पाप बन्ध नहीं हैं। तो क्या तर-
 का में शास्त्र कर्म के लिए बन्ध मिल गया? यह आत्म-प्रगल्भा है।
 य आत्म-प्रगल्भा में समाज नरक में जाता है। समाज की दुर्गति होती
 है। अमृतों काय से आकाश अन्धेन लसपाहूनाः। — ये अमृत नाशक मोक्ष
 हैं। यही यना अन्धकार छाया हुआ है। यही जानेवाले चीज है? 'य क
 व आत्मदत्ता जना आत्मा का संयम करनेवाले आत्मा का हृन्त करने-
 वाले आत्मपत्तक ज्ञान को ही आत्म-प्रगल्भा करते हैं। सोम हृन्त
 पत्तक है कि आप योगा का संयम धूमियन या शिक्षाविधियों का धूमियन
 नहीं नहीं बनगा? अथवा जन्मा केवल ऐसे संयमों का पट्टा
 गन्ध यह होना कि व समाज व है जिस बुराहमों को मिश्रा
 आत्म है व उनका भीतर नहीं रहती। एक शिक्षावाले की कोट-पत्तक-
 बान बाहु न समाज मार दिया। शिक्षावाले ने मुझे बुलाया और कहा
 कि आप हमा इन बुनास-धन के प्रतिनिधि हैं। वे हमें मार रहे थे यह
 ज्ञान दिया ही है। समाज यदि अपना है तो हम समाज चाहते हैं। यदि
 आत्म उनका है तो व हमसे समाज माँगे। आर हमें न्याय दिखाइये।"
 मैंने कहा कि मैं उस बाहु का बुना ला सकता हूँ और अगर तुम उनको
 समाज स्थापना चाहो तो समाज भी बनने लगे। लेकिन एक बात है और यह
 यह कि तुम तो माँही बुना का शिक्षावाला किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार
 करता तो तुम्हें धूमियन में ही उसकी सजा होनी चाहिए। उस वह
 बुना ला गया ही बुनास मुझ बुनास नहीं।

विधायक पञ्चल प्रमुख

यह क्या होता है? इसलिए कि हमारी संस्थाओं में विधायक
 पञ्चल नहीं है। हमारी संस्था एक कति में से विधायक कति और
 प्रतिभा बढ़नी चाहिए। नहीं तो वह संस्था कतिकारी नहीं हो सकती।

— — — — —

—

— —

—

—

— —

— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— — —

— — — — —

—

दोपी को दबड़ देना चाहिए। संस्थाओं में क्या ये चोप नहीं हैं? हॉरे केमिन खोजबीन करने के लिए आपके पास बकत नहीं हैं। तो क्या तर कार में खोज करने के लिए बकत मिल गया? यह आरम-प्रसारणा है। हम आरम-प्रसारणा से समाज गरक में जाता है, समाज की दुर्पति होती है। अमूर्त्या नाम से छोका अन्धेव तमसावृताः। — वे अमूर्त्य नामक लोक है बड़ा बना अन्धकार जगया हुआ है। वही जानेवाले कौन है? 'ब क न आरमहमो जगता — आत्मा का बंचन करनेवाले आत्मा का हनन करने-वाले आरमबलक लोग जो कि आरम-प्रसारणा करते हैं। जेप हमसे पूछते हैं कि आप लोगों का केबर यूनियन या विद्यार्थियों का यूनियन कभी नहीं बनेगा? अवश्य बनया लेकिन ऐसे संगठनों का पहला मकस्य यह होता कि वे समाज में से बिना बुद्धिमानों की मिथ्या चाहते हैं वे उनके भीतर नहीं रहेंगे। एक रिक्थेवाले को कोठ-मठमून-वाले बाबु ने ठमाया मार दिया। रिक्थेवालों ने मुझे बुलाया और कहा कि 'आप हमारे इस बुलाव-अज के प्रतिनिधि हैं। वे हमें मार रहे वे यह आपन दंढा ही है। हमारा यकि अपराध है, तो हम क्षमा चाहते हैं यदि अपराध उनका है, तो वे हमसे क्षमा माँगें। आप हमें त्याग दिया है। मैंने कहा कि 'मे उस बाबु को बुसा ला सकता हूँ और अगर तुम इनकी ठमाया लगाता जाओ तो जगता भी सकते हो। लेकिन एक बात है और यह यह कि तुम्हारा मापी बूमरा कोई रिक्थेवाला किसी स्त्री के साथ दुर्म्यभहार करेगा तो तुम्हारा यूनियन में ही उसकी सजा होनी चाहिए। तब यह चुप हो गया और बुलावा मुझे बुलाया नहीं।

विधायक पडछू प्रमुख

यह क्यों होता है? इसलिए कि हमारी संस्थाओं में विधायक पहल नहीं है। हमारी रचनात्मक कति में वे विधायक कति और प्रतिभा बढनी चाहिए। नहीं तो यह संस्था कानिकारी नहीं हो सकती।

[illegible]

मम का भार

बन्धुविद्या का एक दुसरा अर्थ है। यह वह वि बन्धुन की ब्याप्री
है बन्धु का आराधनम्। इसमें बन्धु की विधुति माना है। बन्धु
मेता में बन्धुत्व न मरता बन्धु ही (दुष्ट का दोष)। एकात्म (दुष्ट
का लक्ष्मी) विचार्य ब्याप्री का विधुति न किया है। सामाजिक व्यवहार
में जोर लक्ष्मी न का जो बन्धु वैभव-आश्रय और लक्ष्मी है उन मरका वि वि
हता है। धार्मिक-व्यवहार का धर्म-धर्म गुणगान्तर। धर्म का अर्थ
है लक्ष्मी। लक्ष्मी न का लक्ष्मी-व्यवहार लक्ष्मी है लक्ष्मी न का लक्ष्मी है
लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी लक्ष्मी न लक्ष्मी है। लक्ष्मी न का लक्ष्मी
विद्य लक्ष्मी है। लक्ष्मी न का लक्ष्मी है—लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी है लक्ष्मी
लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है
लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है

नहीं हुआ कि भूमिधारण (Holding) व्यक्तिगत रहेया कौटुम्बिक रहेया या सङ्कायी रहेया। हम कहते हैं कि उत्पादन के साधनों में निरपेक्ष स्वामित्व नहीं होना चाहिए। अब उत्पादन के साधनों और उत्पादन के उपकरणों में अन्तर समझ लेना चाहिए। उत्पादन के साधनों में दो चीजें जाती हैं—नैसर्गिक साधन और निस्संप्राप्त साधन (Capital resources and Capital goods) नैसर्गिक साधन हैं जमीन निस्संप्राप्त साधन हैं—कोयला लोहा आदि वाली ईंधन और कच्चा माल। इसके बाद उपकरण आते हैं। हमें स्पष्ट में पड़े इस वक्तव्य को रिया। उत्पादन के साधनों पर निरपेक्ष स्वामित्व नहीं होना चाहिए। कुटुम्ब के पास भी नहीं होना चाहिए। एक कुटुम्ब को ज़ोने के लिए जमीन दी। वह कहता है कि मैं जोरूँ या न जोरूँ, वह मेरे है मैं उसे किसीको दे सकता हूँ बेच सकता हूँ बाड़े भी कर सकता हूँ। वह निरपेक्ष स्वामित्व हर चीज में जाता है। यह कोई बुरी बात नहीं है कि मेरे पास चाँदी का गिलास है तो राज घरोंमें दूध पीई। उसको रबे खता हूँ बकरल होने पर बेच देता हूँ। मेरे पास चाँदी की मगबाल् बुद्ध की मूर्ति हो तो उसे भी बेच देता हूँ। वह निरपेक्ष स्वामित्व कहलाना है।

निरपेक्ष स्वामित्व

क्या जमीन का निरपेक्ष स्वामित्व हो सकता है? उत्पादन में निरपेक्ष स्वामित्व नहीं है। व्यक्तिगत स्वामित्व की चीज जमीन या दूनरा उत्पादन का साधन नहीं हो सकती। वह कुटुम्ब की भी सम्पत्ति नहीं हो सकती नहीं जाना चाहिए। किसान के साधनत्व का (Peasant Proprietorship) महत्त्व हम इनका ही मानते हैं कि जब तक जमीन का वह सङ्गु माग न लाइ जब तक जमीन बाँट सकता है। मकान में रहना मकान का उपयोग है मोटर पर सवारी करना मोटर का उपयोग है। वह निरपेक्ष

स्थापित नहीं है। उपवास का अधिकार है। उपवास की नीति में उपवास का अधिकार होना यह निजी सम्पत्ति होगा। लेकिन उत्पादन के मापनों में यह कस हो सकता है? आनुवंशिक हक भी निरपेक्ष हक होगा है। किसान का लड़का पेट्टी करन के बदले बकायत करता है फिर भी उसकी जमीन उसका गुण्य की सम्पत्ति है। यह किसान का मोत्रकत्व (Peasant Proprietorship) भी नहीं है। ग्स्टीशिप (बिद्वस्तवृत्ति) भी नहीं है। ग्स्टीशिप का मतलब है—यै जमीन का बिगाड़ें गा नहीं आज मेर पास जैमो है उसका ज्वाका सुचारकर समाज का दूंगा। अगर कल मैं नहीं ओरुं ता उनके बदले पुन पैस मिलें या नहीं आज मैंने जैमी जमीन पावो है उससे अच्छी यह समाज के पास आयवो। जैगा मकान मैंत पावो है उससे अच्छा मकान समाज को दूंगा। यह ग्स्टीशिप है। इसको सम्पुनिष्ट कहते हैं।

धर्म का आधार

सम्पुनिष्ट का एक बूझत धर्म है। वह यह कि मनुष्य की बनावी हुई सम्पु का आधार करना। हमने गंगा को विमूनि माना है। मयवर्ग गीता में मयवान् न मया कश्चै मया (इष्ट का बोधा) ऐरावत (गन्ध का हावी) जिमानव आरि का विमूनिपा म गिना है। सामाजिक व्यवहार में और गृहि म का भी सम्पु वेतव-मपछ और अजित है इन सबको विमूनि कहा है। 'धीमहि विमूनि मय नः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्' धी का अर्थ है धामा। समाज में जो गुण-मण्डल लख है गृहि म को बढान है अजित है मय है उन सबका विमूनिता में बिनाया है। बीमार घर एक बिज टगा है। बुझा ता बजत है—'य' हमारे नाम नाम है बेंडे का बनावत कहा है। यही क्या टोना है? क्या यह रविचर्पा क बिज न गारा मुन्दर है? क्या मण्डान बाबु ने या अजनी-नाम टापुर क बिज ने गारा बमानु है? बजत है—यह बुझत म मदी बावने। य' मरे

बटे का बनाया हुआ है। मेरे बेटे का बनाया हुआ यह चित्र मेरे लिए जीवन की एक विभूति है। केवल उपयोग की वस्तु नहीं है। पूजा की सामग्री भी नहीं है। केवल सुख का या सुविधा का साधन नहीं है एक विभूति है। क्योंकि बनातेवाले के साथ मेरा स्नेह-सम्बन्ध है। मनुष्य-मान की बनायी हुई हर वस्तु मेरे लिए विभूति होगी चाहिए। उसका उपयोग होने नहीं देना चाहिए। फिथियता के कार्यक्रम बनाये जाते हैं। लोग कहते हैं कि बचा-बचाकर चीजों का उपयोग करना चाहिए, धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्न जीवन की विभूति है। लेकिन यह नहीं सिखाया है कि मनुष्य के परिघटन से जो जो कुछ बनता है वह सब जीवन की विभूतियों के रूप में हम बिछाई देना चाहिए।

प्रेरणा

पाण्डीबरी के अरविध आश्रम में तीन दिन के लिए पये थे। वहाँ हर एक चीज साफ़ बिम्बकुल जाहने की तरह स्वच्छ थी। उसका स्वल्प देखते ही तबीयत खुश हो जाती थी। हर जगह एक छोटी-सी चिट्ठी बिछाई होती थी जिसमें माताजी का यह संदेश लिखा हुआ था कि—‘हर वस्तु का अपना व्यक्तित्व होता है। एक प्रयोजन होता है। बुनिया में कोई भी वस्तु निरूपयोगी नहीं है। हर वस्तु अपनी जगह उपयोगी है। जो अपनी जगह पर नहीं है उसीका नाम कचरा है। लेकिन कचरा भी अपनी जगह पर ही तो रहना चाहता है। हर वस्तु अपनी जगह पर है, तो वह जीवन की विभूति है। सम्पत्ति है। किसी भी वस्तु को बिछाटना या उसका उपयोग करना अपमान है। यह विभूति का एक रूप है जो हमारे आर्थिक समोजन में हमारी शिक्षा-संस्थाओं में आना चाहिए। अरिधम से जो जो वस्तु बनती है वह हर वस्तु विभूति है। वह केवल जीवन की सुविधा नहीं है बल्कि विमान का विषय नहीं है। मानव की सामग्री

ही नहीं है, लेकिन जीवन के विकास में सहायक एक विभूति है। हमको आध्यात्मिकता नहीं या न नहीं लेकिन अब-विज्ञान में एक मूलभूत चीज होता चाहिए। अब-विज्ञान में जितनी भी प्रेरणाएँ होती हैं सब हार्दिक होनी चाहिए। आबिक प्रेरणा एक मिथ्या प्रेरणा है। समाज में आज तक हमके मरोड़े कोई काम नहीं हुआ है। जिनने बड़े-बड़े काम हुए हैं उनमें से कोई भी काम आबिक प्रेरणा से नहीं हुआ है। दुनिया में अभी तक जितनी शक्तियाँ हुई हैं समाज नृपार के काम हुए हैं इनमें कोई भी आबिक प्रेरणा नहीं रही है। परिवर्तन या बदला-बदली का अब-धाम्म भी मिथ्या है वह कभी रहा नहीं है।

आज मगबध्नीता तीन मान में मिलनी है। कोई उपन्यास तीन रूपों में मिलता है। मराठी की ओरक इन रूपों में मिलनी होनी बूध का कटोरा चार मानों में मिलता है। हम अबधाम्म में कौन-सा रूप अबिक महत्त्व का है? एक विमर्शक उदाहरण है—माँ के बूध का कभी कोई मुख्य हुआ ही नहीं। तो क्या वास्तव में उनका कोई मुख्य नहीं है? आज का अबधाम्म अबधाम्म है यानी उनमें कोई सादगीयता नहीं है। इनमें जीवन के नूतन मिथ्याओं का विचार नहीं हुआ है।

संस्थाओं का रक्ष

संस्था और संगठन की आर्थिक उपयोगिता व्यावहारिक कार्यक्षमता मात्र की परिस्थिति में उनकी आवश्यकता व्यावहारिक तारे में मात्र तक विचार होता जाया है और मात्र भी हो रहा है । सभी इस पर अधिक मन्वार्मी और मूमशाही विचार होना बकरी है । जिस प्रकार उत्तरवांमिनी मया और परिचमशाहिनी कावेगी अधिक पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार विमनी संस्थाएं और संगठन हैं । उनका रक्ष मानवता की दिव्य विभूतियों की ओर होना चाहिए । तात्कालिक उपयोगिता का विचार बीच होना चाहिए । समाज में समय-समय पर कई संस्थाओं और संगठन बनते रहते हैं जो कुछ विविष्ट स्वाओं और विविष्ट हित-सम्बन्धों के लिए होते हैं । उनह प्रथम पुष मानी अपनी बाल बज्जबस्ती वृद्धों की समझाने का साधन नहीं होता चाहिए । अपनी बाल वृमरों का मनबाने के लिए ही जो संस्था बननी है उसे प्रथम पुष कहते हैं । ऐसी तीन बार संस्थाओं का पराकरण स । एक है कारखाना दूसरा बाजार तीसरा राजनैतिक पक्ष और चौथा राज्य । इनके कारण मनुष्य की मनुष्यता और उसका व्यक्तित्व बीच हो जाता है ।

व्यक्तिवका विघटन

एक कारखाना की ले । कारखाना क्या करता है ? एक काम यह कि वह आदमा को एक ही काम सीप देता है । इससे कारमी का व्यक्तित्व उस सीप तक मारिम हो जाता है । कारखाना मनुष्य की मनुष्यता का विचार नहीं करता । जिनका काम उसको सीपा गया है, उसका पूरा होना

चाहिए। उसका आराध्य देव 'क्षमता (Efficiency) है। काम में बग और कुशलता होनी चाहिए। काम का यह स्वभाव है कि उसमें मानवीय मूल्या की पहचान नहीं होती है (It is colour-blind to human values) जिस प्रकार इन्द्रधनुष में सात रंग होते हैं उसमें एक कोई रंग रिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीवन के विविध रंगों का वह नहीं देख सकता। मनुष्य जिन्ही एक काम में कुशलता प्राप्त कर लेता है उसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के टुकड़े हो जाते हैं या एक समग्र व्यक्तित्व या वह छिन्न-विच्छिन्न हो जाता है।

समस्या का स्वरूप

इस टुकड़ीकरण में (Fragmentation में) वह गुण है हमसे विशेषता (Specialisation) प्राप्त होती है। सोच यह है कि समस्या की हानि होती है। समस्याओं में देख सकते हैं—वेसाच की जीव करानी हो तो एक जगह जाना पड़ता है, जून की जीव करानी हो तो दूसरी जगह जाना होता है जीव की जीव करानी हो तो और एक जगह जाना पड़ता है। एक डॉक्टर कहता है कि मैं केवल रोग को देख सकता हूँ दूसरा केवल कुत्तों का चिपकता है तीसरा केवल निमाय का निरन्ध है। यह विशेषज्ञता (specialisation) बढ़ती जाती जाय तो कहीं तक जा सकती है? दार्शनिकों और वा डॉक्टर अथवा और किसी जीव का अध्ययन यह भी हो सकता है। इसमें मनुष्य एक अवयव बन जाता है और अपने व्यक्तित्व के केवल एक अंग का विकास करता है। सिद्धि विशेषज्ञता में हानि यह है कि जो गुण है उसका विकास तो हो लेकिन उस समस्या है उसका समाधान न हो।

कुशलता का क्षम

आज का आधुनिकतम धर्म-शास्त्र आ रहा है उसमें समस्या का गुण

विचार जा रहा है। लेकिन इसके साथ मनुष्य की कुशलता का विचार लीज तो पता है। इसमें अनुवाद करनेवालों एक मशीन बनायी गयी है। यह मशीन आधे मिनट में जितने कमी पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकती है उतने सभों का अनुवाद करने के लिए मनुष्य को ४५ मिनट लगाने। काम बहुत बन्सी होता है। यह अच्छा है। लेकिन बसबारे में ज्ञान में एक बाधक सिद्धा जा कि इस मशीन को जो बाधकी बलसेवा उसको यह आवश्यक पड़ो है कि कमी आधा भी माफूम हो हो। इस मन्त्र में काम होने के बलके हानि होती है। मशीन उस मनुष्य का काम कर सगी है तो समझता के साथ-साथ मनुष्य की कुशलता भी कम होती जाती है। इसलिये मनुष्य का भी काम रहना चाहिए। मनुष्य को बन्नों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जाति सेव के बारे में रही हुआ। जाति-सेव में इतनी विशेषता (Specialisation) हुई कि विद्या और आविष्कार का अधिकार कुछ जातिवों की सम्पत्ति बन गया। इसने मनुष्यता की और मनुष्य की समझता की हानि होती है। मनुष्य का व्यक्तिगत समाहारक (Synthetic) होना चाहिए लेकिन कारखाने के कारण यह नहीं हो रहा है।

बाजार का महत्त्व

दूसरी समस्या है बाजार। बाजार आज के समाज की सबसे मुख्य समस्या है सबसे आवश्यक जा रहा है। बहाली लाग पड़र केवल इसीलिए जान है कि पत्रा का बाजार लेबना है। आप दिल्ली हो आने। आपसे पछा आज कि बनी क्या-क्या बन्ना तो आप कहेंगे कि कनाट प्लेस बन्ना चाहेंगे चौक भी बन्ना। बाजार की औरत आम बचन जा रही है। उससे आप कहिये कि बाजार में जो कीमत है वह हम सेव आम यही है तो तो वह बनी मानना। भीषे अजर जायेंगे। क्योंकि वह जो नदी सारी पहुँच कर निकली है वह आपकी विज्ञान के स्थित नहीं है। बाँध से वह नहीं-

माफर निवसी है और बाहर के बाजार में जा बैठती है। वहाँ हमारे पाँव को छिपी भी जाती है। पिछले ६-७ दिन की बाजारी उनके साथ जो बाकी रही है वह पुरी करती है। इन तरह बाजार उनका कपड़ बन जाता है। वहाँ मिलना होता है बातचीत होती है। बाजार एक ऐसा कपड़ है जो आपके पैरों पर प्रभाव डालता है। आपके पोशाक धारण। छूट-गल्ले वाली आपके कुछ जीवन पर प्रभाव डालता है। विद्यार्थी वर भी बहुत प्रभाव होता है। बाजार का वह दूसरा बड़ा लक्षण है। बाजार में मिलनी बीजें रती जाती है उन्हें बचने की भी जगह होनी चाहिए। आज मनुष्य का व्यक्तिगत भी बाजार में प्रभावित होना जगह है।

विकास व्यक्तिगत

बुद्धि के कार्यालय में एक नईवा काम करने जाता है। हम उसमें पुछते हैं—आपकी आवश्यकता किन्नी है? या वह कहता है—जी नहीं है। हम पुछते हैं कि आपका बाजार-बाव क्या है? बाजार न किन्नी जीवन होती है? वह माँग (Demand) का बाजार भर है। आप स्वयंका जलन भीज है और माँग बिलकुल असम। आवश्यकता हा का न हा। मरिज विद्यार्थी बीज होती है उसकी बीजण हाती है। आपकी पैदा की हुई भीज हा। आपकी बुद्धिमत्ता हा। जाते आपका विचार हा। सब पर एक बाजार बाव की बिट्टी लगी हुई रहती है। आपमें या कुछ अनुभव हा। आपका अर्थ है या इन्फ्लेमेशन की वजह है उसकी बीजने के लिए उस पर एक आवश्यकता हाता चाहिए। न आपकी है या आपमें पर दाबि होनी चाहिए बि नी लम्बा या असम बावके अपनी और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित कर सक। हम ही Political economy प्रथम प्रथमability कहते हैं। मरिज यह मरि है कि आप बीज है या आपकी मूल बावता (Political nature) वज है मरिज यह है कि आपका व्यक्तिगत बीज बिजने में रखा हुआ है बिजने में न रखा हुआ है। यह

बाजार मानक समूह (Collective) का परिभाष है : इस समूह का यह जैसा उपयोग हो रहा है। सम प्रकार संस्थाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए।

पञ्चाशीन मत

तीसरा संयोजन है राजनैतिक पक्ष : पक्ष में आप कौन हैं ? केवल मतदाता (वोटर) हैं। पक्ष को केवल आपके मत (वोट) से मतदान है। आपके विषय से और विचार से कोई मतदान नहीं। आपके मत (Vote) पक्ष को नहीं और बाजार के मुताबिक पक्ष चाहिए। नहीं तो आपके मत (Vote) की कोई नीति नहीं है। इसमें विरोध (Contradiction) कहाँ है ? मत अलग है वोट अलग है। आपकी जो अपनी राय है वह आपका मत है। बावजूद वह आपकी राय असत्य है और आपका वोट असत्य है। इन दोनों से बहुत बड़ा विरोध (Contradiction) जाता है। इसलिए पक्ष की मनुष्य की मनुष्यता को परिमित कर देता है।

उपाधिप्रप्त मानव

अब अन्त में राज्य (State) का स। अब तक पूर्वीपक्ष या आतङ्गी मन्त्रालय (Empire Agency) की गुलामी करनी पड़ी। क्या अब राज्य की बरगी होगी ? गैरसरकारी व्यक्ति या संस्था अब तक को शोषण करनी थी वह शोषण अब राज्य करन सभा है। राज्यवत् शोषण क्या अच्छा शोषण है ? शोषण शोषण हो है। इस तरह राज्य (State) मा मनुष्य के व्यक्तिगत को परिमित कर देता है। इसे फंक्शनलिज्म (Functionalism) कहते हैं। मनुष्य एक व्यवसाय में सीमित हो जाता है एक विशिष्ट भूमिका में ही आता है। कारखाने में वह एक काम करता है तो काम (Function) एक ही हो जाता है। बाजार में वह

एक छोटे-सी बिक्रम शीघ्र बस्तु रहता है। पक्ष में जिसके पास पोट है वह एक शीघ्र है। राज्य में काम करनेवाला है, वह कर देनेवाला है। समाज की सम्पत्ति का वह एक उपकरण है। इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य जब काम में लगे जाता है तब व्यक्तित्वहीन (Colour blind) हो जाता है।

समस्या बनी रहे

तो समाज कैसा होना चाहिए? संस्था कैसी होनी चाहिए? कार ज्ञान उत्पादन की संस्था है बाजार वितरण की संस्था है, और तीसरी-चौथी संस्थाएँ व्यवस्था की और शासन की संस्थाएँ हैं। सारी संस्थाओं में बृष्टि एक ही होनी चाहिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व समझ रहे अक्षयित रहे। मूर्ति-मंत्रक जिस प्रकार मूर्तियाँ तोड़ देते हैं वैसा न हो। मनुष्य का व्यक्तित्व भी इस तरह से विच्छिन्न हो जाता है तो मनुष्य के लिए ये सारी संस्थाएँ 'मूर्ति-मंत्रक' हो जायेंगी। संस्थाओं का वह रोख नहीं होना चाहिए। आजकल एक विचार जागे आ रहा है कि हमारा समाज फंक्शनल (कार्यमय) होना हर एक मनुष्य का एक काम होना। एक मूर्तिका और एक कार्य। इसके फलस्वरूप समाज में यदि फंक्शनलिज्म (कार्यवाद) आ जायेंगा तो संस्थाओं के कारण भी उत्पन्न बातें या वह दुःख भयेंगे। इसलिए समाज में व्यवस्थाओं की कार्यगति की और कुशलता की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व की सम्पत्ति की क्षति न हो। विशेषता होगी लेकिन समझना भी रहेगी। किसी विशेष विषय का विशेष कला या विषय ज्ञान तो हो लेकिन उसके साथ-साथ जीवन में मिलने सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है जिसका ज्ञान एक सुबुद्ध नागरिक के लिए आवश्यक है उसका सब होना चाहिए।

उत्पादन-विशेष

मात्र सोच करते हैं कि केवल तकनीकी शिक्षा काफी नहीं है, सामान्य ज्ञान भी चाहिए। यांत्रिक और व्यावसायिक शिक्षण अपने में पर्याप्त नहीं है। सामान्य सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। यह केवल शिक्षा-संस्थाओं के लिए ही नहीं उत्पादक और वितरक संस्थाओं के लिए भी काबू होना चाहिए। हर संस्था में इसी सावधानी बरतनी होगी। समाजवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है कि—विज्ञान के लिए उत्पादन नहीं होगा। पूँजीवादी अर्थ-शास्त्र भी इस शिक्षा में जाये जा रहा है। अमेरिका से दूध आ रहा है, लेकिन वह न ठाँ बिनिमय के लिए है, न विज्ञान के लिए। इसका मतलब है कि जमका मतलब (Trend) समाजवादी अर्थशास्त्र की तरफ है। यह निश्चित है। इसका समाजवादी अवधारण कहें, चाहे सर्वोद्योग का अवधारण लेकिन उसी ओर सब पूरा मुकाबल है उसी शिक्षा में प्रवृत्ति है।

उत्पादन का सांस्कृतिक मूल्य

उत्पन्न मुख्य बन्तु क्या है? उत्पन्न बाजार नहीं रहेगा। जाँच और सामोद्योग के माध्यम पर इस तरह की कोशिश हो रही है। यों तो बाजार का स्वर (Trend) बहलान का प्रयत्न चल रहा है, लेकिन समाजवादी अवधारण में बाजार नाम की बात ही नहीं रहेगी। जो बन्तु बनने वह उपयोग के लिए बनेगी विज्ञान के लिए या बिनिमय के लिए नहीं। यहाँ तक समाजवाद आया है। हम कहते हैं कि समाज में परस्पर सम्पर्क होगा। धन का भी अत्यन्त महत्व का बिनिमय नहीं परस्पर समाज होगा। बिनिमय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। समर्थन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। बिनिमय में आवाज-प्रधान भी प्रतिदान होगा समर्थन निरपेक्ष होगा। समाज में परस्पर समर्थन का भावना का विकास होना चाहिए। इसे सर्वोद्योग का अवधारण कहें। उत्पादन उपयोग के लिए होगा—इतना काफी नहीं है। उत्पादन

और परिष्कृत दोनों समर्पण के लिए होना चाहिए। उपयोग भक्ति-पूर्णक होना चाहिए, यतना भक्तिपुष्पक कि जितनी मगवान् का प्रसार प्रह्व करने में होती है। जितना कल्याण है, वह उतना प्रसार है। इसमें एक बड़ा सिद्धान्त है। ईश्वर-निमित्त सृष्टि का जो आदर करता है सृष्टि को देखकर जो प्रसन्न होता है, वह सृष्टि का भक्त है। सृष्टि को देखकर कवि का हृदय कलकलाता है, वह सृष्टि का प्रेमी है, सृष्टि का वह नास्तिक भक्त है। मानव-निमित्त वस्तु के लिए जिसके मन में प्रेम है, वह रसिक है और ईश्वर-निमित्त वस्तु के लिए जिसके मन में प्रेम है, वह आस्तिक है। इसे *Sense of aestheticism* कहते हैं। मनुष्य की बनायी हुई वस्तुओं में जो परिचया होती है। हमका परिणाम यह है कि वस्तु के साथ मनुष्य की एक प्रकार की आत्मीयता बनती है। संघर्ष की आत्मीयता में और इसमें फर्क है और वह बहुत सूक्ष्म है। संघर्ष की आत्मीयता में प्रभुत्व की भावना है, लेकिन यह आत्मीयता एक सांस्कृतिक मूल्य है, इसमें सम्पत्ति की भावना नहीं है।

उपेक्षा का स्तर

अपरिग्रही समाज में वहाँ सम्पत्ति की भावना नहीं है, क्या वहाँ वस्तु का आदर होगा? इसमें एक तीसरा स्तर है। यह यह कि जो चीज किसीकी नहीं उसकी किताब कौन करेगा? ऐसे काम की जिम्मे दारी जिसको सौरी जाती है वह काबजोर बनेगा काम की दृष्टि स्पष्ट नहीं देगा। रत्नबाड़ी में बसी नहीं है तो कोई नहीं देखता है, क्योंकि सांस्कृतिक वस्तु के लिए किसीको आदर नहीं है।

रसिकता का अर्थ

भक्ति में जो वस्तु है वह यदि मगवान् की है तो समाज में जो वस्तु है वे भी मगवान् की है मनुष्य-वृत्त है मनुष्य के लिए है। मनुष्य के लिए वह मेरे मन में आदर है तो मनुष्य-वृत्त वस्तुओं

के लिए भी बाहर होना चाहिए। यह रसिकता है। सुन्दर नदी देखकर अगर मुझे आनन्द होता है, तो क्या उस नदी को सुनाने में आनन्द हो सकता है? सुन्दर पर्वत देखकर यदि आनन्द होता है, तो क्या पर्वत को फोड़ने में आनन्द होगा? किसी कार्य विशेष के लिए फोड़ना पड़े तो यह बात असम्भव है। किसी फूल को देखकर अगर मुझे आनन्द होता है, तो उस फूल को कुचलने में क्या आनन्द? रसिकता और सौन्दर्य की भावना मानव-निर्मित वस्तु के लिए बाहर में है।

उत्पादन और उपयोग दोनों का सम्बन्ध कहीं तक गया है, यह अब ध्यान में आयेगा। जिस वस्तु का उपयोग करता हूँ वह आवश्यक और प्रसार के रूप में करता हूँ। यह सामाजिक आध्यात्मिकता है। वस्तु के विस्फार में आध्यात्मिकता नहीं है। संयम और वैराग्य जलन चीजें हैं वस्तुओं का लोभ न हो यह अर्थ चीज है। वस्तु की प्रतिष्ठा न हो कष्ट न हो यह मानवता नहीं है सम्मता नहीं है। प्रत्येक वस्तु की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति आत्मविज्ञ है। इसमें कोई जनबाध नहीं है। बाहर में उसकी शिक्षण के द्वारा विकसित करना होता है। यह विकास उन संस्थाओं में भी किया जाना चाहिए जहाँ उत्पादन होता है। आज सुन्दर-सुन्दर साबुन निकलता है, क्योंकि लोचों को आकर्षित करना है। किसीको आकर्षित करने के लिए भी सुन्दर चीज बनती है। उसमें एक बात हम जोड़ना चाहते हैं कि वह वस्तु विविधता और विविधता के लिए न बने। तब बाजार भाव की धृष्टता का समाज में भी चीर-बीर आता हो जायगा वह लुप्त हो जायगा। समाज में लक्षणात्मक तो रहने चाहिए लेकिन दुकान नहीं रहेगी। बाजार की तरह के भण्डार होंगे। लोभ न बड़ा कि हममें सौन्दर्य-आदि होनी। आज दुकानदार आपकी आकर्षित करने में लिए लक्ष-लक्ष की सुन्दर चीजें बनाना है। समझता है। लेकिन उसमें सौन्दर्य की अभिव्यक्ति को विकसित नहीं करता है। आपकी आकर्षण को बड़ा है। वस्तु का बाहर करने

में एक रसिकता है। अब यही भावर वस्तु के निर्माण के साधन में होना चाहिए, जिन्हें हम बीमार या उपकरण कहते हैं।

पत्र-विशेष

उपकरण का सम्बन्ध करण से होना चाहिए। उपकरण ऐसा ही हो करण की क्षमता और कुशलता को बढ़ाये। करण का अब है इन्द्रिय और उपकरण वह भी करण के गवरीक का है। हाथ करण है तो इचीका उपकरण है। इचीका ऐसा हो जो हाथ की शक्ति बढ़ सके हाथ के अनुकूल हो। सूता पैर के अनुकूल होना चाहिए। रसिकता का सिद्धांत है। एक बच्चे वह अपना सिद्धांत नहीं के बराबर। मेजर ने कहा कि कहीं से भी आपके लिए सिद्धांत ऐसा हो। उसने कहा बुनिया से कहीं से भी आये तो भी उसका उपयोग नहीं होगा। उस उपकरण के साथ मेरा बीमारी सम्बन्ध हो गया है। वह सिद्धांत मेरे शरीर का अवयव हो गया है। इस सिद्धांत को कला के क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया है। संगीत में और चित्रकला में अपना उपकरण कोई किसीको नहीं देता है। अपना कर्म भी कोई दूसरों को नहीं देता है। उपकरण के विषय में भी एक भावर और आत्मीयता जाती है। वह आत्मीयता परिग्रह की भावना नहीं है। वह रसिकता है। भावस्थित या प्रसन्न नहीं है। वेन साहसिक टाइप राइटर आदि भी दूसरे के हाथ में देना कोई पसन्द नहीं करता। अनुप्य के करण में और अनुप्य के उपकरण में ऐसी कौटुम्बिक भावना आनी चाहिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों ने मान लिया है कि करण में और उपकरण में साम्य होना चाहिए। वह साम्य संस्कृति का अंग है।

व्यक्तिगत का विकास प्रमुख

विकेंद्रिकरण का एक नया पहलू अब रहा है। संश्लेषण और केंद्रिकरण के दिवस में अब तक बहुत पहलुओं से विचार हुआ है। अनुप्य के

व्यक्तित्व के विकास का पहलू अब देखना है। इसमें उपकरण का क्या स्थान है? संस्कृति और कला को उद्योग और उत्पादन से अलग कर दिया गया है, अम को कुशलता से अलग कर दिया। उपकरणों के विषय में संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में जो सिद्धान्त माना वह उत्पादन के क्षेत्र में नहीं माना। एक मर्दावा तक वह उपयुक्त है आवश्यक भी है। क्योंकि उत्पादन में वस्तु का एक आकार आवश्यक होता है। समाज और व्यक्तियों की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। इसकिए उत्पादन के साधनों में उत्पादन-क्षमता होनी चाहिए। उत्पादन-क्षमता का मतलब परिमाण-क्षमता। हो सकता है कि शिक्षण के लिए तकली सबसे अच्छी हो वा पुराना बरखा ज्यादा अच्छा हो। उसके लिए साधन और बरखा उतना उपयोगी न हो। लेकिन समाज में जितनी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता है उतनी मात्रा में उत्पादन की क्षमता तकली में और पुराने बरखे में नहीं है तो शिक्षण और उत्पादन में उतना अंतर रह जायगा। शिक्षण के उपकरण में और उद्योग और उत्पादन के उपकरण में उतना अंतर रहने ही जाना है। हमारा कहना यह है कि इस अंतर को कितना कम कर सकती हैं कला चाहिए। दो विभाग (Dichotomy) न हो जाय। बाँबीबी क्या बाह्ये थे? सामोद्योग होने वा नगरोद्योग होंगे? बड़े पैमाने पर होंगे वा छोटे पैमाने पर होने? कुटीर-उद्योग होने वा महल-उद्योग होंगे? वह सारा विचार छोड़ दीजिये। विचार यह करना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या वह आवश्यक है कि उसके अवयवों और उसकी इच्छियों में अनिष्ट संबंध हो उसके करणों और उपकरणों में आत्मीयता का संबंध स्थापित हो। यह मनुष्य की रसिकता कुशलता और कलात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है। कला को यदि उत्पादन से अलग कर अलग कर देंगे तो कला दिवान की वस्तु रह जायगी। जैसे आज तिना के सारों का नाम पहलवानों की गुराठी ओलैपिक वैम्प है। वे सब केवल मनोरंजन के साधन हो गये हैं।

संस्कृति की विकृति

इस तरह से संस्कृति केवल मनोद्वन्द्वनात्मक रह जायेगी। जीवन में जिसे सांस्कृतिक प्रवृत्ति कहते हैं जिसे सांस्कृतिक जीवन का उदात्त नाम देते हैं क्या उसका विकसनाङ्क करने में यह एक आवश्यक प्रश्न है। युद्ध के साथ यहो हुआ है। येने कहा है कि वीर-वृत्ति के और साहस के विकास के लिए युद्ध-वृत्ति को खेद में बाधित करना है। वीक इतिहास को 'युद्ध के लिए युद्ध' का एक 'पगोरमा' (Paganism) कहते हैं। पगोरमा का मतलब है एक अलक्ष्य दृश्य। वीर-वृत्ति के विकास के लिए एक अलक्ष्य दृश्य। बौद्धिक बुद्धि से इतनी उदात्त इतनी श्रेष्ठ और उच्च सिद्ध पर दूसरी कोई सम्मति नहीं दिखाई देती। केवल उसका घटनाग्रह हो गया। क्योंकि जब लोगों ने युद्ध को विकसनाङ्क बना दिया। सुवर्ण कम स्त्री पुमान्नी उत्तेजना—ये सब वीरता के अस्तन माने जाने लगे। युद्ध क्यों हो रहा है? सुवर्ण के लिए, अङ्गुष्ठा के लिए या स्त्री के लिए। बहुल-वीर किताबों में लिखा हुआ है कि दुनिया में पहले बितने महायुद्ध हुए, सब स्त्रियों के लिए हुए हैं। राम और रावण का युद्ध सीता के लिए हुआ। और वीर पाण्डवों का युद्ध भीष्म के लिए हुआ। द्राम का युद्ध ईश्वर के लिए हुआ। फिर पुमान्नी के लिए युद्ध हुआ। और कुछ नहीं रहा तो उत्तेजना के लिए होता था। इससे संस्कृति का नाश हुआ पौरव का विकास नहीं हुआ हुआ।

वस्तुधन में मामूलीयता

उत्पादक परिश्रम और समाजोपयोगी उद्योग एक तरह से जायेगे और जीवन के संजीवन के साथ कहलानेवाले कला आदि सांस्कृतिक जीवन इनकी तरह रह जायेगे तो बीनों में कोई अनुर्वन नहीं होगा और मानवता का नाश होगा। हम कहते हैं कि मनुष्य की सारी-बी-सारी संस्थाएँ मानवाभिमुख होनी चाहिए, उनका सब मनुष्यता की तरह होना चाहिए, सारे उद्योगों का सब भी मनुष्यता की तरह होना चाहिए।

मनुष्य का मतलब है व्यक्ति । वस्तु पर बनानेवाले का भी नाम मित्र है, खरीदनेवाले का भी नाम मित्र है । कोई भी वस्तु अनामदेव नहीं है और कोई मनुष्य भी अनामदेव नहीं है । इसीका नाम Face to Face Community है (ऐसा समाज जिसमें मानव आत्मे-आत्मे रहते हैं) । इसमें कोई विरोध (Contradiction) नहीं पैदा । हम यह कहते हैं कि एक तरफ कुटुम्ब और मनुष्य दूसरी तरफ मानव का विश्व-कुटुम्ब और तीसरी तरफ प्राणीकरण । एक तरफ विश्वव्यापी बुद्धि और दूसरी तरफ प्राणीकरण । प्राणीकरण में छोटे-छोटे गाँव और छोटे-छोटे क्षेत्र होने । लेकिन ये सब केवल नाम हैं । अस्तोत्री विमूर्ति वह मनुष्य है, जो आपके पक्षों में खड़ा है । वह मानवता की समुच्च मूर्ति है । मानवता की समुच्च मूर्ति वह मानव है, जिसके लिए आप परिश्रम करते हैं जिसके लिए उत्पन्न करते हैं । वह मनुष्य एक हो सकता है अनेक हो सकते हैं लेकिन वह समुच्च नहीं है, मनुष्य ही है । वह समुच्च न जो नहीं जाता है । वह किसके लिए बनाया है ? जीव के लिए बनाया है । जीव अस्मत्त्व है । जीव के सबके लिए बनाया है जिसकी आवश्यकता होगी उसके लिए बनाया है । इसमें बनानेवाले की आवाजिका के लिए कितना मित्र वह जीव है, मनुष्य की जीव यह है कि बोना बचता अनुभव कर रहे हैं । बनानेवाले के मन में यह बचता और मानव है कि समुच्च आदमी मीठी बनायी हुई जीव काम में है । अनामदेवता के मन में यह बचता और मानव है कि जीव न समुच्च मर साधों में यह बनाया है । यह बचता में उत्पन्न का सामूहिक पक्ष है । हम छोटा समाज और प्रत्यक्ष समाज (Face to Face Community) कहते हैं ।

महानिवास का इकाई

जीव विनया बहा या कितना छोटा थाया—ये सब व्यावहारिक

प्रस्त है। जिस समय बीच माचन हुआ वहाँ बीसी परिस्थिति होगी वहाँ बीसी बमीन होगी उस तरह से वह गाँव बनेगा। गाँव ही होना या क्षय होगा। या क्षय होना वही गाँव होना। उसमें अवधियम या सर्ववर्धनियम नहीं है। वह अक्षय भीज है। बम्बई के सर्ववर्धामो से पूछिये—सबेरे जाठ बजे से रात्र के जाठ बजे तक आप कहीं रहते हैं? बम्बई में। वहाँ कब आते हैं? सोने के लिए जाठ है। रविवार को भी घर के लिए माकटिम करना पड़ता है। बाजार बन्द नहीं रहते? नहीं हम लोगों के लिए खुले रहते हैं, सोमवार की बन्द करते हैं। हम तरह से वह सफ़्त काम बम्बई में करता है, रहता है सर्ववर्ध में। वह कहीं का है? लोगों का नहीं है। इसका नाम है सर्ववर्धनियम। केवल सबक बना-बनाकर छात्र बढ़ाते बजे जाते हैं। अब कोय रोककर रहना चाहते हैं। डुकान बकाठ है छहर के बीच में खुद रहते हैं छहर से दूर एम्प्लेन्समें। वहाँ क्यों रहते हैं? इसलिए कि वहाँ हवा अच्छी मिलती है। डुकान क्यों नहीं रखते? इसलिए कि डुकान बक नहीं सकती। छहर के लोगों से पूछिये कि छहर में यदि आपका बच्चा न हो तो आप कहीं रहना पसन्द करेंगे तो नहीं कि वे छहर से बाहर रहना पसन्द करेंगे।

छहर में जात्र बन्ने का रिश्ता (Business relation) है। इसमें मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। डॉक्टर के लिए सारे मनुष्य जात्र के या कल के रोमी (Actual या Prospective Patients) हैं। वकील के लिए सारे मनुष्य कल के मुबलिकम (Prospective Clients) हैं। जैसे बर्मोन्तेस में किया हुआ है—मैं हरएक के लिए उपदेस करता हूँ (I preach for everyone)। वही तरह वकील कहता है—मैं हर एक के लिए बकातल करता हूँ (I plead for everyone)। डॉक्टर कहता है—मैं हरएक के लिए गुस्सा देता हूँ (I prescribe for everyone)। तो हम लोग कहें कि मैं हरएक के लिए 'प्रार्थना' करता

हैं (I pray for everyone) : इन व्यावसायिक सम्मानों के बाहर वहाँ मनुष्य और मनुष्य के हृदय से निकट सम्बन्ध होते हैं और वहाँ ऐसे सम्बन्धों का विकास हो सकता है, उस क्षेत्र में कम्युनिटी (कुटुम्ब) का विकास होगा। मनुष्यों में इतना परिचय हो इतना सम्पर्क हो और इतनी निकटता हो कि वह एक-दूसरे के सुख-दुःख में स्वभावतः सामिल हो सके। इसके लिए उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कोई विचार भी नहीं करना पड़ता। साथ रहते हैं इसलिए स्वभावतः ही सामिल हो जाते हैं।

परस्पराभिमुख

हमारे आर्थिक संयोजन का जो क्षेत्र होता है उसे उसकी कल्पना रखी है। आज हमारे वहाँ आर्थिक संयोजन के लिए कम्युनिटी ब्लॉक डेवेलपमेंट ब्लॉक जारी रखा रहे हैं। ये छोटी संस्थाएँ सामयिक और प्रासंगिक होती हैं। हमारी संस्थाएँ मानवामिमुख होनी चाहिए। मनुष्य परस्पराभिमुख होने और संस्थाएँ मानवामिमुख होनी। जब वह पार होया कड़वा होया शहर होया या सर्ब होया क्या होया उन लोगों को छोड़ दें। वह मनुष्य की एक ऐसी बस्ती होवी एक कॉलोनी होवी वहाँ मनुष्य परस्पराभिमुख होंगे उनका एक-दूसरे के साथ परिचय होया। संपर्क प्रत्यक्ष होगा जिसमें पारस्परिक सम्बन्धों के लिए अवसर मिलेगा पारस्परिक सर्व्वर का बोध होना। आज तक उत्पादन उपयोग के लिए ही था। लेकिन वह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ध्वस्तित्व के और मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। इसलिए उत्पादन में रूचिवा आनी चाहिए, धर्मिकधि पैदा होनी चाहिए और मानव-विद्या भी बननी चाहिए। इनके लिए आवश्यक है कि वस्तु के प्रति आदर हो। वस्तु के दो वाचन हैं—एक दूरी एक उपकरण। उपकरण तात्कालिक और कालात्मक होना चाहिए।

अद्विष्टक समाज-रचना में संस्था और संगठन की वगैरे भूमिका होनी इस तरह मात्र एक अतिना विचार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हमीलिए इसमें कई त्रिरोध और लक्ष्मणार्थ पैदा हुई है। अध्ययन की दृष्टि से इन पर अद्विष्टक लक्ष्मीय से हमने चर्चा की। इनमें निम्नलिखित कम है अध्ययन अधिक है।

संगठन और नेतृत्व

मात्र की हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है। कुछ संस्थाओं में बहने हुए है। एक संस्था दूसरी संस्था के साथ प्रस्ताव मपी है और इन तरह उत्पत्ती है कि जानी वह एक प्रेमी का रूप ले चुकी है। इससे समझना और मुझाता साधारण अनुभव के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। संस्था और संगठन अपने से एक संगठ (टेक्नीक) बन गया है। इनके लिए भी एक संगठन की आवश्यकता ही मपी है। कुछ रूप बदले नहीं ले कुछ विद्यापी और कुछ सांख्यिक साधकता अमेरिका का रहे थे। उन्होंने हमने पूछा कि वहाँ पर क्या पूछा जाय कि सर्वोत्तम से नेतृत्व के प्रतिफल की वगैरे बोलना है। या हम वगैरे ? ऐसे बहने कि सर्वोत्तम से बोलना एनी है कि नेतृत्व की आवश्यकता ही न रहे। बान्दी-भावेतन के बाद और बान्दी से भी कुछ साधकताओं से बहने कि सर्वोत्तम का नेतृत्व अगहन हो गया है। बन्दरगाह बाबू से कुछ कुछ मना। विद्या के बहने कि ऐसा आये हो रहा है। ती बहने से बहने कि नेतृत्व अगहन हुए है। भी बहने अगहन हुआ अनुमानी बहने हुए है। बहने अगहन बहनेवाला साधकता है। बहनेवाली है और यह भी बहने

कर रहा है वह विशेषयुक्त आशेष कर रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या है। यह यह कि जिस प्रकार हम समाज में सैनिकों का एक वर्ग हमेशा के लिए नहीं चाहते हैं वही प्रकार सेवकों का वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं चाहते हैं। यह समाज के लिए सोमा की वस्तु नहीं है। जिस प्रकार हम चाहते हैं कि सैनिक और नागरिक में अन्तर न रहे वही प्रकार हम यह भी चाहते हैं कि समाज में सेवक और सेव्य का भी अन्तर न रहे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे केता रहे ही नहीं जिनका नेतृत्व ही व्यवसाय हो।

संघा व्यवसाय न हो

कैरेयरिज्म (Careerism) का मतलब है व्यवसायवाद। हम सार्वजनिक सेवा को और राजनीति को अपना व्यवसाय (Career बल्कि Vocation) बना लेते हैं। समाज में ऐसा व्यावसायिक ष्टकत्व नहीं होना चाहिए। सभी नागरिक एक-दूसरे के सेवक हैं। सेवा पारस्परिक है। (Service reciprocal है।) कुछ प्रकार की सेवा में कुछ लोग विशेषज्ञ होने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सेवा उनका व्यवसाय होना। अब हम इस महीने पर पहुँचे हैं कि समाज में सेवा और व्यवसाय नहीं होना चाहिए। साधन में 'अनिवार्य सेवा कानून' (Essential services regulation) है। समाज के लिए जिनकी सेवा अनिवार्य है व हड़ताल नहीं कर सकते हैं। समाज में यह एक नियम है। भगी या बिनाक हड़ताल करता है तो एक मर्यादा के बाहर उभर करता है कि तुमका काम करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य विशेष आदेश (Ordinance) निभाता है। अनिवार्य और गौण सेवाओं में अंतर करना पड़ा इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक समाज में सेवा एक व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब जीविका का माधन। सेवा व्यापार और जीविका का माधन नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं में यह एक

आवश्यक चीज है। नहीं तो समाज-सेवा करनेवाली संस्थाओं का एक इन्ज्याम पैल जाता है। इन्ज्याम यह है जो बाहू से बगता है। हमको भ्रम में आगता है। इन संस्थाओं और संयंत्रों का एक चक्रव्यूह बन जाता है, जैसे धुन्नों के बगाने में बड़े-बड़े शहरों में भूल-भुलैया होती थी। उसके भीतर जाना आसान होता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई दरवाजा उसमें सीजता नहीं है।

समाज का चक्रव्यूह

लोक कहते हैं कि आज समाज बहुत जटिलता हुआ यात्रा हो गया है। इसमें सामारथ नागरिक को रास्ता नहीं मिलता है। ठीक पुराणों में मीनहोर नामक एक राजसंघ का बगान है। वह इसी तरह के एक भूल-भुलैया (Labyrinth) में रहता था। उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। भीतर जो-जो जाते उनको यह ज्ञात होता था। उस शहर की राजकुमारी का कीसबस से प्रेम हो गया। लेकिन जब तक वह राक्षस भीक्षित रहता वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता था। राजकुमारी ने देवमी जाने का एक रील अपने हाथ में रखा और कुष्ठर ओर कीसबस के हाथ में दिया और कहा कि इसको लेकर तुम भीतर चले जाओ तो इस ओरे के सहारे बाहर जाने का रास्ता मिल जायगा।

इन बाहते हैं कि आज के समाज के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाने के लिए ऐसा कोई जाला हाथ लये। यह बहिरिक प्रक्रिया में से मिल सकता है। इसलिए हम ऐसी कोई संस्था नहीं चाहते जिसमें स समाज के सेवकों का एक स्थायी बग निर्माण हो और बिताओं का कोई बग निर्माण हो। हम जिस प्रकार शैक्षिक और नागरिक का भेद मिटाना चाहते हैं वही प्रकार सेवक और नागरिक का तथा नेता और अनुयायी का भेद भी मिटाना चाहते हैं। मान-बधन एक-दूसरे का समी करने। कोई विशेष पुनर्जात अनुप्य होना उसका मार्ग-बर्धन दूसरों को मिलेगा।

मार्ग-दर्शन के लिए कोई एक निनिर्णयक प्रतिष्ठान की योजना अहितकर समान्य है। बिम्बे हासिकर होगी। इसलिये इस सारे इन्तजाज में से रस्ता निकालने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

अन्त-केन्द्रित समोन्नयन

उत्पादन की पद्धति वितरण की पद्धति उत्पादन के साधन और उपकरण आदि किसी भी हमारा एकान्तिक आग्रह (Dogmatism) नहीं है। जो एकान्तिक आग्रह रखेगा वह अकारि नहीं हो सकता। केन्द्रीकरण की पद्धति हो या विकेन्द्रीकरण की यह कोई बेवता या मूल्य नहीं है। वह केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण सर्वोच्च और समाजवादी के प्रत्यभिज्ञान-उच्च या पहुँचान के उच्च नहीं है। इसमें विवेक है और वह वह कि उत्पादन की पद्धति ऐसी हो जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता का परस्पर प्रत्यक्ष परिचय और सम्पर्क हो दोनों में बलिष्ठता के लिए अवसर हो। इसको दाबी ने स्वरुपी कहा। स्वरुपी का बर्ष मौनोकिम राष्ट्रीय नहीं है वह तो एक सम्मर्भ मे वा। उत्पादन-पद्धति के बाद उत्पादन के साधनों की बात है। मैंने इसमें धूमि को पकड़े लिया। वह इसलिये कि हमारा देश भूसा का देश है। देश बाड़े भूसा का ही वा न हो जिस देश में अन्न नहीं होगा उस देश की आर्थिक स्वतन्त्रता आने जाकर हुयेवा सकट में रहनी बारकालेबारो और व्यापारियों का देश आर्थिक दुर्धि है स्वतन्त्र देश अब नहीं रह सकता है। इसलिए आने का सारा बर्षास्त्र अन्न-केन्द्रित होवा इसलिए कृषि-केन्द्रित होवा। बर्षास्त्र में ऐसा एक सम्प्रदाय वा जिसे फिजियोक्राट्स (Physiocrats) कहते थे। अने-रिवा म उनका पुनरुद्धान हुआ और हेनरी बार्बिस उनका प्रतिनिधि वा। उनके आन्दात्मन का नाम वा 'सिंगल टैक्स (Single Tax) आन्दोलन। उनका कहना वा कि भूमि पर ही कर होना चाहिए और किसी चीज पर नहीं क्योंकि भूमि ही एसी है जो कई गुना फल देती है। एकगुना मूल्य

हो तो सींगुना फल बेठी है। इसके बाद बीच में व्यापार और सद्योजन का मुन जाया बिधमें कारखाने ही कारखाने हुए हैं। अब दुबारा अनुभव हो रहा है कि बिध बेध के पास जमन न होमा बहु बेध बाबिक संकट में रहनेवाला है। दुनिया में लोकसंख्या की समस्या का अब है अग्रोदगमन की समस्या। मनुष्यों को काम के लिए जम चाहिए। जम कारखाने में नहीं बनता है। कहा जाता है कि हमारा बेध कृषि-प्रधान है। मैं नम्रता-पूर्वक अध्ययन की दृष्टि से यह सुझावा चाहता हूँ कि बिध में सारा बाबिक संयोजन मानव-केन्द्रित और कृषि-केन्द्रित होनेवाला है।

किमान-मजदूर-संघर्ष

मानव-केन्द्रित संयोजन का अब है कि अब सुझन होना चाहिए। यदि जम सुझन नहीं है, तो जम के उत्पादन का कोई जर्ब नहीं है। आज सबसे बड़ी सिकावट हो यह है कि जम सबकी मिलता नहीं। जम पैदा करने वाला किसान चाहता है कि जम की कीमत काफ़ी मिले और हमारे सब चाहते हैं कि जम की कीमत कम-से-कम हो। किसान एक तरफ़ है और सारा समाज दूसरे तरफ़ है। सारा समाज किसान के विरोध में बढ़ा है। समाज तो बढ़ा हो है लेकिन कारखाने का मजदूर विरोध रूप में बढ़ा है। किसान और मजदूर का संघर्ष (Conflict) होता है। हम तो चाहते हैं कि किसान और मजदूर का राज़ हो उनका संगठन हो। इनके संयुक्त संयोजन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मजदूर सस्ता बनाम चाहता है और किसान अगर बनाम सस्ता बेधेगा तो बड़े सबकी बेहमत का फल नहीं मिलता। मजदूर कहता है कि मेरे काम के बच्चे कम हों और घेरा बैठन बाबिक-से बाबिक हो। मजदूर का बैठन बढ़ा दिया जाय और काम के बच्चे कम कर दिये जायें तो भी किसान के बाब के बच्चे कम नहीं होयें और सबका बैठन भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह बैठनभोजी नहीं है। किसान स्वयं बाबिक है इसलिए बनाम का बाब बिरता है तो वह दुःखी होता है।

बीर वह ईठ बाठा है, तो मजदूर बुझी होता है। इसे एबियार्ड समझ-
 बाध कहा है। माओ को इसका विचार करना पड़ा और हमारे यहाँ
 बखोफ मेहुता ने किया है। कम्युनिस्टों में शंकरण मन्मुहीपात्र ने किया
 है। बाकी लोग कुछ कट्टर (Orthodox) समाजवादी हैं। वे केवल
 मजदूर-आन्दोलन का विचार करते हैं समझ विचार नहीं। अर्थशास्त्र में
 एक मर्यादा है कि भत्त की अपेक्षा कच्चा मांस महीना होता है और कच्चे
 मांस की अपेक्षा पक्का मांस अधिक महीना होता है। यदि जघ की अपेक्षा
 कच्चा मांस महीना होता है तो सवाल यह है कि किसान जघ देना
 या कच्चा मांस ? कच्चे मांस की अपेक्षा पक्का भत्त महीना होता है, तो
 यह जघा बेचे गन्ने का रस बेचे या कुछ बेचे ? और अन्तिम मर्यादा यह
 है कि कच्चे मांस की अपेक्षा व्यापारी मांस और घी महीना होता है
 जैसे तम्बाकू। अब किसान तम्बाकू क्यों न बोये ? इस प्रकार भत्त के
 उत्पादन की प्रेरणा जीव हो गयी है।

प्रामाणिकरण

इस समस्या का उत्तर कामगार के सिवा दूसरा नहीं है। भत्त जब
 नस्ता चाहिए तो एक ही उत्तर है कि भत्त बाजार में बेचने की चीज
 नहीं होगी चाहिए। भत्त अगर बाजार में बिकने लहीं कामगार तो उसके
 उत्पादन का मापन यानी मूल्य बाजार में बिकनी नहीं चाहिए। यदि
 अगर बाजार में नहीं बिकने कामगार तो फिर ईक भी बाजार में नहीं
 बिकने कामगार। इसका अर्थ हुआ भत्त का प्रामाणिकरण हो जघ के उत्प-
 दन के मापन का प्रामाणिकरण हो और जघ के उत्पादन के उपकरणों
 का प्रामाणिकरण हो। न प्रामाणिकरण का नाम किमोबा ने प्रामाणिकरण
 है। गांधी का प्रामाणिकरण होता चाहिए—यह वैज्ञानिक विचार है। बिज
 हटा में मुक्त मजदूर कभी समस्या है उस देश को यह समझ लेना चाहिए
 कि भत्त का अभाव भत्त है। और जघ के उत्पादन के बिना ही राशन

बाहिए, उसमें सबसे महत्व का साधन है जमीन। लेकिन आज के व्यवसाय में जल सबसे सस्ता है। जल से कच्चा मांस मईना है, कच्चे मांस से पक्का मांस मईना है, पक्के मांस में व्यापारिक मांस मईना है और हमका परिणाम यह है कि आज के उत्पादन की प्रेरणा नहीं रही है।

दूसरा विरोध (Conflict) यह है कि मजदूर को जल सस्ता चाहिए और किसान चाहता है कि जल की कीमत बढ़ी हो। यह किसान और मजदूर का मूलभूत विरोध है। हमका संघर्ष का विचार कट्टर समाजवाद नहीं करता और कट्टर साम्यवाद भी नहीं करता। यदि विचार होया तो हममें यह विवेक होना कि संयोजन कृषि-केन्द्रित और व्यव-केन्द्रित होना। मानव-केन्द्रित संयोजन का अर्थ है व्यव-केन्द्रित संयोजन।

मैंने भी कहा हम यहाँ केन्द्रोकरण विकेन्द्रीकरण ग्रामीणोपोग नगरीयोन आदि को छोड़ दें। ग्रामीणोप सर्वोन्म है, नगरीयोन सर्वोन्म नहीं—इस तरह का विचार छोड़ दीजिये। बात यह है कि जिसनी आवश्यकता है उत्पादन घटना होना चाहिए। हममें विवेक यह है कि मनुष्य और पशु का काम बल न डीने। दुनिया में कम-से-कम एक बैर है, जिसमें पशु-हत्या न करने का कम-से-कम एक पशु की हत्या न करने का संकल्प किया है। ऐसे बैर में मनुष्य और पशु-सक्ति का विनियोग उत्पादन में होना चाहिए। इसे मान-विवेक कहते हैं। उत्पादन के माध्यम और उपकरणों का उपयोग मनुष्य के लिए होना चाहिए। हम उत्पादकों और संगठनों को सामाजिकबल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सैनिक और नागरिक का तथा सैनिक और नागरिक का भेद नहीं होना। राजनैतिक क्षेत्र में नगा और मनुष्याधिकारों में भेद नहीं होना। इनका अन्तर्गत है सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में सेवा का व्यवस्थापन नहीं होना। अब जातिक क्षेत्र में संयोजन किस प्रकार का होना? संगठनों और संगठनों के अन्तर्गत में से बाहर

माने के लिए यह था कि यह सुलभ हो सकती हुई जन-संस्था के लिए मात्र का उत्पादन हो। और यह प्राप्तीकरण और प्रावधान के बिना और किसीसे नहीं हो सकता। यह वैज्ञानिक उत्तर है। और यह स्पष्ट है या न हो बिनावा एकल हो या न हो इसके बिना दूसरा उत्तर नहीं है।

अविरोधी सहयोग हो

संस्थाओं और संगठनों की परस्पर के लिए हमारे पास दो पैमाने हैं— विरोध के बिना सहयोग (Cooperation without Antagonism)। मात्र विरोध भी सहयोग होता है, वह किसी-न किसीके विरोध में होता है। कारकर्ता कहते हैं कि भ्रूषण प्रामाण्य आन्धोलन में जोड़ नहीं देता होता है। जोड़ क्या नहीं? इसलिए कि यह संगठन किसीके खिलाफ नहीं है। समाज-वारी व्यवस्था में मुख्य तत्त्व सहयोग है। लेकिन क्या सहयोग के लिए विरोध और संघर्ष आवश्यक होगा? सवाक यह है कि सहयोग विचारक होना या निषेधक? इसलिए अहिंसक संघर्ष की परीक्षा 'विरोध के बिना सहयोग' में है। अवस्था के बिना संयोजन होना चाहिए। संस्थाओं और संगठनों में सामंजस्य और अविरोध होना चाहिए। समन्वय होना चाहिए। और इस समन्वय के लिए सक्रियता की आवश्यकता न बनी चाहिए। बड़ी-बहुत होगी लेकिन कम-से-कम होती। सही माने में कम-से-कम सब होती। अब विष्णु न होने देने का संकल्प हो। आज तक का अनुभव यह है कि सहयोग और समन्वय के लिए एक सामान्य विरोधी की आवश्यकता होती है। हमको हमन युनियनवाद (Unionism) कहा। कोई न कोई प्रतिगामी जरूरी है और वह अनुभव ही होना चाहिए। वह अनुभव ही तो जोड़ नहीं जायगा। संगठन में वास्तविक सभी जाती है जब प्रतिगामी मानव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्थाओं और संघटनों का समय यह होना चाहिए कि सामंजस्य प्रस्था और न ही अहिंसक प्रतिगामी

को यह बरके नहीं तो वे अग्रिमकारी नहीं होंगी। हमारी संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य यह है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि कोई सामान्य विरोधी हो और मानव-विरोधी हो। लेकिन आज किसी भी संस्था में व्यक्ति-संचार करना हो तो यह कहना पड़ता है कि समूह को परास्त करना है।

संगठनों की क्षमता ?

पूछे राजनीतिक संगठन की हैं। आज इन राजनीतिक वर्गों में ताकत कहाँ से आती है ? आज उनके हाथ में उष्ण है, उनके हाथ से उष्ण है केनी है—इस विचार से आती है। लोग हमसे कहते हैं कि सर्वोदय जब तक राजनीति में नहीं बढ़ता बाकी हम जब तक उत्साहवादी नहीं बनते जब तक हमारी जीत नहीं होती उष्ण के लिए जब तक हम संघर्ष नहीं करते जब तक सर्वोदय में संलग्न नहीं आयेगी। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी यही होता है। वो पक्षों में द्वेष रहना चाहिए या कम-से-कम राखी होनी चाहिए। आन्तरिक एकता और बाहर बैर (Rivalry) चाहिए। भूमि पक्ष या तो हमारा विरोधी होना या प्रतिस्पर्धी होना। यह राजनीति का स्वभाव है।

सैनिक संस्था को समझने के लिये सैन्य और उपकरण में क्या अन्तर है यह देखना होता है। चाकू में और तलवार में क्या अन्तर है ? चाकू से भी बल काटी जा सकती है लेकिन किसीने चाकू से यदि किसी की गर्दन काट दी तो कहेंगे कि चाकू का दुरुपयोग हुआ। तलवार से सरकारी काटना तलवार का दुरुपयोग है। फिर तलवार का दुरुपयोग क्या है ?—गर्दन काटना। जिसका दुरुपयोग ही शीघ्रपूर्ण है उसका नाम पक्ष है। इसलिए निःपक्षीकरण की आवश्यकता है। पक्ष और अहिंसा के लिए निःपक्षीकरण क्यों चाहिए ? इसलिए कि पक्ष अपने में विष है मानव-विरोधी है। जिसका दुरुपयोग दुरुपयोग है दुरुपयोग दुरुपयोग है उसका नाम जीवार है। दोनों में यह बहुत बड़ा अन्तर है।

इसीलिए सभी सौय सेना को समाप्त करना चाहते हैं। सभी पक्षों की प्रतिष्ठा है कि सैनिक न रहें।

ठीसरा है आर्थिक संकटन। जैसे आर्थिक सैनिक आर्थिक बाधा याद सम्बन्धी आर्थिक कई संकटन हैं पर ये सब परस्पर जुड़े हुए (Inter locked) हैं। इनमें से एक मत्स्या प्रमुख है और यह है राज्य-संस्था। सारे आन्दोलनों में बिसे जुड़ी का आन्दोलन कहते हैं यह है राजनीतिक आन्दोलन। वही राज्य और राजनीति है वही मत्सर है, और इसलिये युद्ध आदि होते हैं। सवाल पूछा गया कि क्या युद्ध के बिना राजनीति हो सकती है, तो एक बड़े राजनीतिज्ञ ने जवाब दिया कि—युद्ध के बिना राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति के बिना युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के बिना राजनीति हो सकती है। वैसी राजनीति का मुँह लोकनीति की तरफ हो जाता है उसका रुख बदल जाता है। यह राजनीति राज्याभिमुख नहीं रहती लोकामिमुख बन जाती है। जो राजनीति लोकामिमुख हो जाती है उसमें युद्ध और संघर्ष कम-से-कम होता है और अन्त में समाप्त हो जाता है। लेकिन आज सेना ही मुख्य है। आज की राज्य व्यवस्था बन्द-प्रधान है। विधान की अन्तिम प्रतिष्ठा अपर दृष्ट है तो पुलिस और सेना प्रमुख संस्थाएँ हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राज्यनाश पर सेना का प्रभाव होता है। स्टाकिन सेनापति या। आइज़न हावर सेनापति या। तखिर अमूब आदि को देखते पाँच ठो हेगलड मरमिचन अबाइरमास नरक जैसे कुछ हनेमिने लोगों को छोड़कर बाकी सभी अग्रदूत सेना और सेनापति का ही प्रभुत्व है। अब लोगों की यह चरणा हो गयी है कि राजनीतिज्ञ से सैनिक अच्छा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मानव स्वतन्त्रता पराधीन या बहु व्यवस्थाद्वितीय हो रहा है स्वातन्त्र्यहीन जहाँ के अब संसदीयविषय (व्यवस्थापारी बार) का गठन बन रहा है। व्यवस्था-मानव स्वतन्त्रता की आधारा से अतिरिक्त यह है। इसमें मानवता का आधार है, लोकतन्त्र का विनाश

है। इससे कोफ़्टान्ग बीरे-बीरे घमाया होनेवाला है। आज बुद्ध का देवता समाज का मुख्य देवता हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवाजी का आज महत्त्व है। यह इसलिए नहीं कि वह साधु-पुरुष था बल्कि इसलिए कि उसके हाथ में ठाकुर भी। वह संघर्ष का प्रतिनिधि है। आज विज्ञान का महत्त्व और युद्ध-देव दोनों बुद्ध पर्य है। आज के सत्ता-युग का अर्थ ही बुद्ध-युग है। विमोक्षा यह कहते हैं कि राजनीति से अब समस्या हट नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि आज विपरीत संस्थाओं का जो आपसी लठ-हल्ला (Inter locking) है, उसके परिवर्तन-स्वरूप युद्ध विस्फ का सबसे बड़ा कारोबार हो रहा है और साथ व्यापार युद्ध के आकार पर बल्लता है।

अमरीका यदि सस्त्र न बंटी तो वहाँ अस्त्रास्त्रों के कारखाने बन्द हो जायेंगे। अगर वे कारखाने बन्द हो जायेंगे तो बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे। इसलिए मुण्ड में अस्त्र बँटना क्यों न पड़े सस्त्र बनायेंगे बकर। अस्त्रों का उत्पादन करना उनके लिए आत्मरक्षक है, जिसका अब अमरीका के लिए कोई आस्तनिक उपयोग नहीं है। इस अणुयुग में अब नि-अस्त्रीकरण की कोशिश चल रही है, उसके बावजूद वे अस्त्रों का उत्पादन बन्द नहीं कर सकते क्योंकि इन बड़े देशों के बड़े-बड़े कारखाने के लोगों को काम देना पड़ता है। अब हमारा व्यापार युद्ध का ही है। युद्ध होता है तो बीजों का मात्र बढ़ता है और बेकारी को रोकथाम मिलता है। समाज में जो किसी काम के लिए योग्य नहीं समझा जाता है युद्ध होना तो उसे भी कुछ-न-कुछ काम मिल ही जाता है। उसे अपने को उपयोगी समझने का अवसर मिलता है। इसलिए वहाँ हमें बरा भी मारना नहीं है, उधर क्षेत्र में भी डोप युद्ध-प्रिय बन जाते हैं।

इस स्थिति में शिक्षण युद्ध की प्रतीक सामग्री देता है युद्ध बनाने वाले लोग विद्यार्थ संस्थाओं में से आते हैं। व्यापारी संस्थाएँ युद्ध की निजीय कामगिरी देती हैं वस्तुओं और धर्मों के रूप में सब औद्योगिक संस्थाएँ

सहायता करती हैं। मुख के लिए जिस भावना (Emotional content) की आवश्यकता होती है, वह जर्म देता है। संचार और समाचार संस्थाएँ इन सबका प्रचार करती हैं जन-मानस बरबर्ती हैं। कच्चा बाता है सिनेमा का सांस्कृतिक उपयोग किया जाता है। कहते हैं सिनेमा हमारा वह साथी है जिसमें हास्यकर मनुष्य को हम आकार दे सकते हैं। वे मनुष्य को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालना चाहते हैं।

गठबन्धन तोड़ें

वह सब मुख-प्रियता को बहाने के लिए होता है। क्योंकि मुख-प्रियता जब कभी उस मनुष्य अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से ज्यादा श्रेष्ठ मानेगा। नहीं तो मुख-प्रियता नहीं बढ़ सकती। इसके लिए वैज्ञानिकों का उपयोग होता है। निःसंस्वीकरण में वह भी एक चर्च है कि आधुनिक संशोधन बन्द होना चाहिए। जन्म-शक्ति का संशोधन बन्द हो इस दुष्टि से आज उसका संशोधन हो रहा है। लेकिन आज विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक भ्रष्ट हो रहा है। कामर्स काजेस में एक प्रोफेसर को पाँच सौ घण्टे की कपड़े बेतन देते हैं। लेकिन टाटा मिहला या मोती लैड-बो इन्चार् तक देता है। इसलिए उत्तम और सुयोग्य व्यक्ति व्यापारी-व्यवसायों में जाते हैं। मुख के लिए संशोधन होता है, तो इससे भी अधिक वेतन मिलता है। वैज्ञानिकों का आकषण फिर प्रचलित होता है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार पहले जर्म के क्षेत्र में आया था किन्तु पुनः भ्रष्ट हुआ। अब वैज्ञानिक भी भ्रष्ट हो रहा है। विज्ञान और वैज्ञानिकों का नियन्त्रण आज सत्ता सत्ताधारी और सेनाधिकारी यानी राज्य और सेवा कर रही है। इस प्रकार सारी संस्थाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई (Inter-locked) हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में शान्ति की मुख का भ्रष्ट करने की आकांक्षा होती हुए भी ठीकरियाँ शान्ति की नहीं हो रही हैं। शान्ति का संशोधन इसलिए नहीं हो रहा है कि आज मुख के शासन और उपकरण

सर्वगत के साधन और उपकरण सब सभे हैं। इनका प्रयोग तो नहीं हो सकता लेकिन युद्ध की भयंकरता बढ़ रही है और इस प्रकार युद्ध के मशीनकरण का आकर्षण बढ़ रहा है। युद्ध का विनाश मशीनकरण होना जल्दी मनुष्य की मनुष्यता खीन होती चले चामणी। वो धड़के छाठियों से बढ़ रहे हैं इससे अधिक हानि नहीं है। बहुत हुआ तो छाठियाँ टूट जायेंगी। उन्हें समझाना काफी है। वो आसानी मनुष्य केकर बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए। अगर दोनों के हाथ में बम हो तो उनके बीच में लड़ा होता चाहिए, नहीं तो अनर्थ होना। जिस प्रकार उत्पादन और उत्पादन के साधन के साथ हुआ है, उसी प्रकार युद्ध के उत्पादकों की प्रवृत्ति के साथ भी हुआ है, इनमें जैसे-जैसे प्रगति होती गयी उसके साथ ही मनुष्य की बीरता खीन हुई है और संहार की सम्भावना बढ़ रही है। इसलिए इन सभी संस्थानों का यह आपसी सम्बन्ध बदल देना चाहिए।

कौटुम्बिक समाज

इन सबका क्या क्या एक हम नहीं बदलेंगे उस एक इस चक्र-व्यूह को भेद नहीं सकते। इस चक्र-व्यूह से हमको बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा कौटुम्बिक समाज (Community) निर्माण करना चाहिए जहाँ सभी उत्पादक हों और सभी उपभोक्ता हों। एक उत्पादक सहकारी समिति एक उपभोक्ता सहकारी समिति या एक सेवा-सहकार समिति नहीं होनी। उत्पादन निष्पन्न के लिए या वितरण के लिए नहीं होना एक-दूसरे के लिए होना। लोगों में जल्दी गमिहता होनी कि कितना आवश्यक है जल्दी उत्पादन करेंगे। आवश्यकता से अधिक भी उत्पादन करेंगे पर वह भी एक दूसरे के लिए करेंगे बेचने के लिए नहीं। अतिरिक्त उत्पादन का पड़ोस के लोग से संविभाजन (Sharing) होना। यह सहकारी पूँजीवाद नहीं है। सामीप्य भू-स्वामिवाद नहीं है। एक तरह सेववाद और दूसरी तरह विषयवाद ऐसा विरोध नहीं है। आज का

समाज कस्त्र-निश्चित समाज है, पुच्छिस्ट स्टेट है। इसका नाम कलरा का कोकलान्न रखा है। इसमें व्यवस्थापकवाद है, मित्री स्वामित्व को स्थापन है, कार्य रचना नियमित है, इसी प्रकार कई विरोध है। केवल मैंने यहाँ एक सामंजस्यपूर्ण समाज-व्यवस्था का विवरण रखा है।

मान पुरा-का-पुरा जापोचन युद्ध-प्रणव है। इसलिए अधिक-से-अधिक बुद्धि-यक्ति भावना-यक्ति इच्छा-यक्ति धर्म-यक्ति आदि सबका उपयोग सेवा के लिए हो रहा है। इसलिए सारी संस्थाओं पर वैभक्तिता का रंग लग रहा है। इसका क्या बरत देना है।

१६-५-६ (माता)

हमारे सामने सबसे महत्व का प्रश्न यह है कि अपने जीवन में सत्य समाज के जीवन में सत्यनिष्ठता का विकास और सत्याचरण करने के लिए क्या प्रतीकार की आवश्यकता है ? हमको अपना जीवन सत्यमय बनाना है, सामाजिक जीवन में सत्यनिष्ठता के विकास के लिए अपना जीवन सत्यमय बना लेना आवश्यक है । हमारा जीवन भी सत्यनिष्ठ बन और हमारा सामुदायिक जीवन या समाज-जीवन भी सत्यनिष्ठ बने इसके लिए हम एक-दूसरे के साथ सहयोगी बनें सत्याचरण में एक-दूसरे को प्रोत्साहन दें सहाह दें एक-दूसरे की सहायता करें, यह सब तो समाज में जाता है । लेकिन इसमें प्रतीकार का क्या स्थान है, यह प्रश्न है ।

भिन्न सत्य-दर्शन

प्रतीकार के लिए दो अवसर हैं । एक अवसर तब जाता है, जब मेरी बुद्धि जिसे सत्य मानती है, उसे आपकी बुद्धि सत्य नहीं मानती है । मनुष्य के पाठ सत्य के निर्णय का साधन उसकी धुंध बुद्धि है । धुंध बुद्धि का स्वरूप है—स्वार्थ-निरुद्ध और विकारहीन बुद्धि । यह धुंध बुद्धि जिस मनुष्य के लिए अज्ञान का एक निम्नलिखित प्रमाण बन जाती है, उसकी प्रेरणा भी धुंध होती है । प्रेरणा यदि धुंध है तो उसकी अन्तःसूक्ति भी अज्ञान बन जाती है । इसे अन्तःप्रेरणा (Intuition) कहते हैं यही ईश्वरीय शक्ति है । वाणीजी इसे अन्तर्ज्ञानी कहते थे । हम यह अन्तर्ज्ञानी शक्ति शब्दों का प्रयोग न करें । विनय हमें यही सिखाती है । इस इतना ही कहें कि यह मेरी धुंध बुद्धि का निर्णय है, मेरी धुंध बुद्धि इस परिणाम पर पहुँची है । अब मेरी धुंध बुद्धि का एक निर्णय है और आपकी धुंध बुद्धि का दूसरा निर्णय है । आपकी बुद्धि को अपना

बुद्धि कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं आपको सत्य का अपना चरम समझाना चाहता हूँ। इसके पहले आपका चरम समझना चाहता हूँ। आपका वर्णन मेरी समझ में आ जाय तो मैं उसका ग्रहण कर लेता हूँ। मेरी बुद्धि उसका स्वीकार न करे, तो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आप अपने वर्णन के अनुसार आचरण करने लगते हैं और उस आचरण को मैं प्रान्ति-मुक्त और गलत मानता हूँ। एक प्रतीकार का प्रयत्न जाता है। यह प्रतीकार का एक प्रसंग है। स्वप्न को सत्यनिष्ठ बनाने के लिए एक-दूसरे को सत्यनिष्ठ बनाने में मग्न करें। छोड़ोप करें यह स्वाभाविक है। लेकिन वही सत्यवर्णन में भेद जाता है और उस भेद के कारण सत्याचरण में विरोध पैदा होता है, वही प्रतीकार का प्रसंग जाता है।

अमुक्त आचरण

प्रतीकार का दूसरा प्रसंग वही जाता है वही स्वार्थ ज्ञानाय और प्रमुख को स्थापना के लिए बीम और मर-मुक्त आचरण होता है। प्रतीकार के ये दो प्रसंग हैं। सत्याचरण की ये दो पर्यायार्थ हैं, इनको ध्यान में रखना है। सत्याग्रह युद्ध का पर्याय नहीं है। विक्किम वेम्ब ने एक राज्य का प्रयोग किया था—Moral equilibrium of war—(युद्ध का नैतिक दुःख पर्याय)। हमको युद्ध का मुख्य पर्याय पैदा करना है। नैतिक पर्याय तो है। लेकिन मुख्य पर्याय नहीं है। वही धर्म-युद्ध होता है वही भी धर्म गीत हो जाता है, कम-परिचय मुख्य होती है। यह पुराने बमाने की बात नहीं है, इन दिनों के धर्मयुद्ध की बात कह रहा हूँ। पुराने बमाने के धर्म-युद्ध में ब्यापक गीत होती थी बर्माचरण मुख्य होता था लेकिन आज अपने धर्म और अपने मठ की स्थापना के लिए, अपने मन्दिर, मठ आदि की प्रतिष्ठा के लिए या अपने देवता की शान्ति के लिए जो धर्मयुद्ध होते हैं, इनमें बर्माचरण पीछे हो जाता है।

और व्यापकता मुख्य होता है। इसलिए इनके उद्देश्य सम्मिश्र होते हैं। पूरक नहीं होते। इस सम्मिश्र उद्देश्य (Motivation mixture) में सत्य का अंश और सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा का आग्रह नहीं है। बसत तब ही न हो लेकिन सत्यनिष्ठा परिपूर्ण होनी चाहिए। सम्मिश्र उद्देश्य में बुद्धि अंग होती है और हृदय अनुचित होता है। इसलिए इस उद्देश्य से हम बचना चाहते हैं। आजकल इतने सत्याग्रह होते हैं, इतने उपवास होते हैं फिर भी अत्याचारण की बुद्धि क्यों नहीं होती है? सामाजिक जीवन क्यों सुदृढ़ नहीं होता? अगर यह सत्याग्रह है, तो उसकी पटीला एक ही है और वह यह कि जो व्यक्ति या जो समूह सत्याग्रह करता है, कम-से-कम उसकी तो बुद्धि होनी ही चाहिए, उसकी सत्यनिष्ठा बढ़नी चाहिए। यह नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इन सत्याग्रहों का उद्देश्य सम्मिश्र होता है। इस सम्मिश्र उद्देश्य के कारण बुद्धि-अंग पैदा होता है, हृदय अनुचित होता है। इस समस्या को समझ लेना आवश्यक है।

प्रचार की कसौटी

विनीता ने एक बार कहा था कि सत्याग्रह का प्रकाशन होना प्रसिद्धि नहीं निवेदन होना विज्ञापन नहीं। सत्याग्रह का प्रचार यद्यपि सत्य प्रकट करेगा लेकिन वह कुछ छरप्य नहीं प्रकट करेगा। पूरे सत्य के प्रचार का मतलब यह है कि प्रतिपक्षी के पक्ष में जो छरप्य है, उसका भी प्रतिपादन होना चाहिए। क्योंकि सत्याग्रही उसको समझने की अपेक्षा करता है। चूंकि सत्याग्रह में समझने का साधन ही मुख्य साधन है। इसलिए प्रतिपक्षी के पक्ष में खिलना सत्य है, जिसका मुकामांश है उसको समझने की निरन्तर चेष्टा रहती है। इसलिए सत्याग्रह का प्रचार और प्रतिपादन करते समय प्रतिपक्षी के सत्य का भी प्रचार और प्रतिपादन करेगा। आज यह नहीं होता है। इसलिए सारे सत्याग्रहों का परिणाम निरा ही जाता है, बुद्धि बढ़त जाती है और सत्याग्रह अंग ही जाता है। मुझ में जो होता है, वही सत्याग्रह में और अहिंसक प्रतीकार में होता है। मुझ में सामाजिक जायोजनों

बीर व्यापारिया के लिए एक टोनिक् (Tonic) मिळ जाता है कतेबना भिन्नता है । बीर-बाबारी बीर सामाजिक पद्धतकारियों को बचकर भिन्नता है । सत्याग्रह में ऐसा नहीं होना चाहिए, बीर यही सत्याग्रह में बीर मुठ में एक मूकमूठ बनकर है । इसलिए सत्याग्रह मुठ का पर्याय नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है कि सत्याग्रह भी एक संन्य ही है । जिसमें हत्या और बच का निवेद्य है । हत्या और बच का निवेद्य होने मात्र से सत्याग्रह नहीं होता है । उसे बान्तिपूय मुठ कह सकते हैं । निःशस्त्र मुठ कभी-कभी शस्त्र-मुठ से भी अधिक सफल हो जाता है । रभी की बाटी रिक्त बन्ति पुस्य से कम है । पुस्य ठवकी बात नहीं मानना चाहता है, तब वह कुर्प में बाकर प्राण देना चाहती है । पुस्य पर वह कोई बाबात या प्रहार नहीं करती है । केकिन यह बहिता नहीं है, बान्तिमय निःशस्त्र पेशता है । यह पुस्य को बरेखान करता है बीर बन्त में मुका देता है । यह सत्याग्रह नहीं है । सत्याग्रही में प्रतीकार तो है, केकिन बहिबारकक पुस्वार्थ है बान्तिसात्मक पराक्रम है । इसमें विरोधच पर बानी 'बान्ति-सात्मक पर मुख्य बार है । इसका मतलब यह है कि प्रतिपक्षी को स्नेद्य और कह पहुँचान की बितनी प्रबुति और बन्ति होबी उतना स्नेद्य और कह मुठ सजने की बन्ति और तत्परता होनी । यह मुठ और सत्याग्रह में दूसरा बनार है ।

सत्याग्रह का परीक्षा

सत्याग्रह क्या दूसर का बन्त देन के लिए है ? क्या यह हिता का दूसरा पक्ष है यह प्रतीकार का पहलू है । कभी-कभी बहिहिता या बचन का भी पक्ष जाना है । तीसरा है बन्त । बन्त में बीर व्यक्तिगत हिता में बन्त है । व्यक्तिगत हिता का नाम बचन है, समाज में स्थापन अनुष्ठान विधान व अनुसार हिता के प्रयोग का नाम बन्त है । यह समाज-या न जानता है । बन्त में व्यक्तिगत हिता की समाप्त कर दिना । एक-दूसरे का व्यक्तिगत बचन केन की बन्त सामाजिक बन्त बातिष्ठ कर

दिया है। सत्याग्रह क्या उस दण्ड का पर्याय है? सत्याग्रह यदि यज्ञ का पर्याय नहीं है, तो फिर उसका उद्देश्य क्या है? दूसरे को परास्त करना है? दण्ड देना है? दण्ड देकर परास्त करने का मतलब नहीं होता है कि दूसरे को अपने अधीन बना लेना। क्या सत्याग्रह दूसरे को परास्त करके अपने अधीन बना लेने के लिए है?—नहीं। वास्तविक सत्याग्रह दूसरे की बुद्धि को समझाने देने के लिए है। इसे Conviction कहते हैं। हृदय को बदलना इसके बाद की बात है। यह 'कर्म' नहीं है। कभी हृदय के बुद्धि तक पहुँचेंगे तो कभी बुद्धि से हृदय तक पहुँचेंगे। दोनों होने चाहिए। उसका दिल बदलेगा और मनका दिमाग आपकी बात मानेगा। उसका सिर्फ दिल बदलता है, उसका दिमाग आपकी बात नहीं मानता है। समझ लेना चाहिए वही अहिंसक दवाव है।

सन् १९१९ में 'की' नामक एक अमेरिकी केसक ने एक पुस्तक लिखी—Non-violent Coercion यह कहता है कि यदि अहिंसक दवाव के ही क्यों न हों पर दवाव से उसका दिल बदल देते हैं या किसी तरह प्रभाव कर देते हैं, तो भी यह नहीं हो सकता कि उसका मन-परिवर्तन हो गया। क्रोध बढ़का आउटलेटिंगेन बाधता है। विर करता है। कहता है—यही पेन नहीं मिच्छी है तो स्मूथ नहीं आउंगे। आप समझा देते हैं और मना देते हैं। वह समझ लेता है, पेन नहीं मिच्छेगी। जब वह पेटया बदल देता है। बरम रूप से उसे हुए टेबुल पर डेट जाता है। कहता है कि जब तक पेन नहीं मिच्छेगी मैं यहाँ से उठनेवाला नहीं हूँ। जब इसमें तितिया है, क्लेश-सह्य है, त्याग है, बहिष्कार है, सेविन पेन मिच्छना चाहिए यह उसका उद्देश्य है। आपका हृदय प्रभाव हो जाता है, कबलाह ही जाता है। इसमें दवाव है conviction (मन-परिवर्तन) नहीं।

सत्याग्रह का हेतु

सत्याग्रह दो मुख्य वस्तु है, मन-परिवर्तन। उसके बाद की वस्तु है

हृदय-परिवर्तन । कभी हृदय-परिवर्तन के द्वारा मत्त-परिवर्तन होगा और कभी मत्त-परिवर्तन के द्वारा हृदय-परिवर्तन होगा । मत्त-परिवर्तन (Intellectual Conviction) पहुँचे होया या बाध में—यह सवाल विलम्बित प्रश्न है । लेकिन यह होना चाहिए, उसकी बुद्धि को सम्योप हावा चाहिए । इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी बुद्धि आपकी बात मान लेती है, बल्कि यह है कि उसकी समझ में आ जाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, वह उत्तम-नित्य के कारण कर रहे हैं इसमें आपका कोई अशान्तर संशय नहीं है । आपका उत्तम-वचन अप्रुथ होना शान्त होना लेकिन आप जो सत्य देखते हैं, उसके आधार पर लिए यह कर रहे हैं—इतना प्रत्यक्ष उसके मन में पैदा हो जाता है और यह प्रत्यक्ष आपके मन में विश्वास पैदा करता है ।

वहाँ का राजा के बीच कुछ हुआ—हिंसक या अहिंसक जो भी हुआ सो हुआ लेकिन अंग्रेजों के मन में बाँधी के लिए कितना विश्वास था उसका दुनिया के इतिहास में किसीके मन में अपने किसी प्रतिपक्षी के लिए नहीं था । उसका विश्वास था कि यह जो कुछ करता है वह सत्य के प्रत्यक्ष के लिए करता है । इसलिये उसके सम्मुख म कभी बढ़ता पैदा नहीं हुई, परस्पर द्वेष पैदा नहीं हुआ । यह सत्याग्रह की परीक्षा है । इसका एक कारण यह है कि बाँधी ने हृदय में अपने प्रतिपक्षी के लिए अनुप्य के लाले स्नेह या उसकी अनुप्यता के प्रति आश्चर्य होना स्नेह होना सत्याग्रह का बहुत बड़ा फलान है ।

जमल शान्तिमय म केवल पवित्रता नहीं मधुरता भी जाती है । यह बाल्य पश्ये बम-मुक्त म जाती थी वहाँ बर्मे-नित्य अधिक होती थी । समस्त बम-मुक्त म भी चीन के आन्दोलन में मधुरता जाती थी । वहाँ तो त्रेण मोर म्मर है इमानिप मधुरता अधिक लायेगी । इसका यह अर्थ है कि सत्याग्रही के लिए पालि रच-नीति नहीं है । रच-नीति है मतलब मुक्त का

एक तरीका। धान्ति इसके लिए अड़ार्ध का एक तरीका का पैतरा नहीं है। वहाँ धान्ति केवल एक तरीका का पैतरा हो वहाँ उस मुख से धान्ति की स्थापना नहीं होनी।

सत्याग्रह-मूर्जन

सत्याग्रह केवल धान्ति-स्थापना के लिए नहीं है। सत्याग्रही के लिए अहिंसा और धान्ति जीवन-नीति है एक सत्य जीवन का बयान है। उसके मन में प्राप्तिमात्र के लिए स्नेह होता है। इसलिए विजय पाने का एक अमोघ उपाय सत्याग्रह नहीं है। हमें एक अमोघ उपाय मिल गया है— इस दृष्टि से वह सत्याग्रह की तरफ नहीं देखता है, उसका उद्देश्य यह नहीं है। इसलिए यह काफ़ी नहीं है कि हम हिंसात्मक कृति न करें। यह तो हम निःसस्त्र प्रतीकार (Passive Resistance) में भी करते हैं। हड़ताल में भी करते हैं, सविनय अवज्ञा में भी करते हैं। जब बड़े परिमाण में कानून की सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience) होने लगी थी तब गान्धी ने कहा था कि इसमें मैं सत्याग्रह नहीं देखता हूँ।

सामूहिक सत्याग्रह का अर्थ

हम चाहते हैं कि प्रतिपक्षी हथोड़ी बात माने और प्रतिपक्षी चाहता है कि हम उसकी बात मानें। बुद्धि-प्रयोग कुटिल हो गया है। समझाने से काम नहीं होता है। ऐसी अवस्था प्रतीकार आता है। जो बुद्धि-प्रयोग हुआ उसमें संस्था का बलाव (Collective bargaining) था। यह सामूहिक सत्याग्रह का सिद्धान्त नहीं है। सामूहिक सत्याग्रह में संस्था को घटने नहीं बनाना चाहिए, आकार का रक्षण नहीं बाधना चाहिए। पहले प्रार्थना का उदाहरण दिया है। एक लाख आरामियों की प्रार्थना में और एक लाख आरामियों की सेवा में संस्था एक है, लेकिन भूमिका में अन्तर है। सत्याग्रह में सामूहिक आन्दोलन (Mass Agitation) का अर्थ यदि लेकर का बलाव है, तो वहाँ संस्था का महत्त्व बढ़ना है। अनुप्य

महत्त्व कम हो जाता है। समूह में मनुष्य को जाता है। इसके परि
स्वरूप समूह में व्यक्ति की मानवता कम हो जाती है।

‘सामुदायिक उत्पाद’ सत्य ही है। लेकिन उसका अर्थ समझ लेना
परी है। सामुदायिक उत्पाद का अर्थ Mass (समूह) का उत्पाद नहीं
सह-उत्पाद है। मिलकर या मुक्त-उत्पाद करते हैं। जैसे सामुदायिक
पना करते हैं। दोनों के हितों में करक हो गया है, पद्धति में भी
क हो गया है। हृदय या निःस्वय प्रतीकार (Passive Resist-
ance) में जहाँ यह होता है कि हमारी बात हमारा प्रतिपक्षी मान
। आप केवल इसी मर्त्य का पाकन करते हैं कि उसकी बात आप
नी कने उसको को नहीं पहुँचायेंगे। आप इसके लिए अपना प्राण भी
को तैयार है। लेकिन वास्तव यह है कि वह आपकी बात मान के।

स्वनिष्ठा की शक्ति

लेकिन हममें एक दोष रहता है और वह यह कि प्रतिपक्षी के मत के
न आपने मन में कोई आर नहीं है। प्रतिपक्षी के पक्ष में जो कुछ
य हागा उनका समझने की कोशिश नहीं है। उत्पाद में पानी और
रगही मनुष्य के लिए भी संह रहता है प्रतिपक्षी के बुद्धिबोध के प्रति
रह रहता है। ऐसी अवस्था में भी उत्पाद होता है। हमारे पक्ष की
निष्ठा या मुक्त विस्थापन करना होता, इसलिए हमेशा मेरी तैयारी
नी वाणिज्य कि उनके पक्ष में जिसे हुए साथ को हर्नू प्यारनू।

मर्यादा में एक प्रतीक ऐसा हो सकता है जहाँ मुझे मान्य होता है कि
निष्ठा की बात सही है और मेरी पक्ष है। तब मुझे अपने स्वनिष्ठान या
भाव की मानना या छोड़कर स्वनिष्ठा के कारण अपनी बात छोड़नी
या उनकी बात मान लेनी होती। क्योंकि मैं लगातार उत्पाद करते
न भी वाणिज्य करता रहा है कि उनकी बात समझूँ। इसीलिए दिन का
न उदात्त बन रहा है और हर क्षण मेरी कोशिश है कि इसीलिए दिन

से पहले कभी भी जिस क्षण मुझे गालूम हो जायगा और मेरी बुद्धि स्वीकार कर लेगी कि उसका कहना सही है, मेरा मक़्त है, उस क्षण मैं अपना बपवाश तोड़ दूँगा। इससे मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत को कोई बचका नहीं पहुँचनेवाला ॥ क्योंकि प्रतिष्ठा और इज्जत वो भी है, वह सत्य की ॥ मेरी नहीं। इसे मैंने खुद बुद्धि कहा। खुद बुद्धि में अहंकार नहीं है, मेरा आग्रह नहीं है। विनोबा ने हमको एक सुन बतलाया ग-आग्रह सत्य को करने दो तुम अपना आग्रह मत रखो। तुम अपना आग्रह हटाओगे तो सत्य के आग्रह का स्थान होगा। सत्य में अगर तुम्हारा आग्रह रहेगा तो सत्य के बचन नहीं होंगे तुम्हारा ही आग्रह रह जायगा।

विश्वस अमान्य

सत्याग्रह में आवाज या विश्वस की वृत्ति नहीं होती है। जोड़ी बहुत हानि होती और वह भी उतनी ही कि बिना अनिवाय हो लेकिन सबसे सत्याग्रहों को कुछ होगा। वह तो यही कोशिस करेगा कि जो हानि होती वह मेरी ही हो प्रतिपक्षी की न हो। लेकिन जिसे रोकने में वह काबार हो जाता है, हानि हो जाती है उसके लिए वह दुःख करता है प्रार्थना करता है। इसलिए सत्याग्रह विश्वसक और वास्तक न हो यह सत्याग्रह का एक और अंश है।

प्रतिपक्षी की तेजोरक्षा

प्रतिपक्षी को वह परास्त करना नहीं चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह प्रतिपक्षी को अपने और मिलाना चाहता है। प्रतिपक्षी को स्वकीय बनाना चाहता है। प्रतिपक्षी यदि परास्त होता है, हतवीर्य होता है, तो ऐसे हताश और हतवीर्य व्यक्ति के आपके पक्ष में आने से क्या आपकी क्षमिता बढ़ेगी? वह तो मुर्चा जाग्रह बन जायेगा। वह आपका साथी नहीं बन सकता। सत्याग्रह तो प्रतिपक्षों को अपना सहयोगी बनाने

के लिए है। इसलिए सत्याग्रह में परास्त करना नहीं है, और निवृत्ता पञ्चायन और धरणागति भी नहीं है। वह अपने किए भी नहीं है, दूसरे के किए भी नहीं है। सजियों का बर्न बतझाया गया है 'मुझे चापलसका-बनम्'। सजिय की मुझ से भावना नहीं चाहिए। सत्याग्रही कइता है कि मैं तो मुझ से भागता नहीं हूँ। लेकिन मेरे प्रतिपक्षी को भी मुझ से भावना नहीं चाहिए। प्रतिपक्षी यदि मुझ से भाव जाता है तो वह मठ-परिक्लेश (Conversion) नहीं है। वह मेरा स्वकीय नहीं बनता है। इसीलिए अपवित्र प्रभावमुक्त और अम्यम्य उद्देश्यों के लिए सत्याग्रह का प्रयोग नहीं होता। सत्याग्रह का उद्देश्य संमिश्र नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्याग्रह का उद्देश्य परछने की आवश्यकता होती।

छोक-मित्रा

सत्याग्रही जब कानून भंग करता है, तब वह विरक्त होकर बैठता है। क्योंकि वह सत्य नागरिक है, समाज के नियमों का बाहर करना चाहता है। समाज के नियमों का पालन रख के भय से नहीं या सिद्धान्तार के तले भी नहीं समाज मित्र के कारण करता है। वह छोक-मित्र है। नियम-पालन की उसकी प्रेरणा उसकी अपनी लोकमित्रा है। समाज के किसी नियम को तोड़ने का जब प्रसंग आता है तब उसको सतना ही कुछ होता है। सितना नियम बनानेवाले को होता है। वह सिविल (नियममुक्त) और अनसिविल (अनियममुक्त) कानून-भंग (Disobedience) में अन्तर है। Civil Disobedience केवल नि-कल्प प्रतीकार नहीं है क्योंकि वह नियममुक्त है। नियममुक्त से मतलब है कि जो संस्था नियम बनाती है उस संस्था की बुद्धि और उसके हृदय के बाध्य के लिए मेरे मन में बाहर है। और वहाँ वह संस्था लोक-मित्रता हो वहाँ तो इतना अधिक बाहर है कि मुझे कोई भी कानून तोड़ने में बहुत अधिक श्रेष्ठ होना।

‘विनय पर ओर’

१ जनवरी २०

सिबिल के दो वर्ग हैं—मिलिटरी विरुद्ध सिबिल^१ दोनोंसिबिल विरुद्ध सिबिल। एक तो जिसमें सैनिकता का अंश कम है, ‘नॉनरिजिस्ट्री’ का अंश अधिक है। नागरिक वह है जो नागरिकता के ‘नियमों’ का^२ मर्यादाओं का और अनुशासन का पालन करता है, लेकिन देश के ‘मर्म’ से नहीं। माघस ला में ओर सिबिल ला में वह अन्तर है। दूसरा यह कि सत्याग्रही अनसिबिल (अविनयी) नहीं है, बनाम नहीं है। इस दृष्टि से इसके कानून ग्रंथ में ओर दूसरे के कानून-ग्रंथ में मुख्य अन्तर पड़ जाता है। गांधी ने कहा कि मेरा सविनय कानून-ग्रंथ में, विनय पर ओर है। कानून ग्रंथ होना लेकिन वह विनयमुक्त होना। इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिपक्षी को कम-से-कम कुछ पहुँचाने की वादना आती है। यदि प्रतिपक्षी को अधिक-से-अधिक कुछ होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं कुछ पहुँचाने के लिए व्यक्ति का प्रतीकार कर रहा हूँ और उसको कुछ देकर किसी तरह मुक्तना चाहता हूँ।

सत्याग्रह विध्वनीति (Obstructionism) नहीं है। सत्याग्रही का उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी की अग्रगण्य और अन्त्यात्मक व्यवस्था को असम्भव कर देना लेकिन प्रतिपक्षी के जीवन को असम्भव कर देना नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सत्याग्रह के कारण प्रतिपक्षी का जीवन असम्भव हो जाय और मजदूरों और विद्यार्थियों के सत्याग्रह में होता है। मालिक या बाह्य आगंतक के घर के बाहर बरगद देते हैं घर में वह बाहर भी निजल नहीं पाते लड़की बीमार हो जाती है तो क्या भी नहीं या लड़की। यानी उनके मन में भय पैदा होता है। यह सब सत्याग्रह नहीं है।

निर्मयता का आश्वासन

जिस सत्याग्रह में प्रतिपक्षी के मन में भय पैदा होता है, तो मान

सेना चाहिए कि उसमें सत्य का आग्रह कम है अपना आग्रह अधिक है। प्रतीकार अधिक है, बहिष्ता कम है। यह बातचीत एक कत्तीटी है। यह देखना चाहिए कि सत्ताग्रह का परिणाम प्रतिपक्षी पर क्या होता है। प्रतिपक्षी मने यह चाहे कि सत्ताग्रह बनने न पड़े लेकिन वह इतना अवश्य समझेगा कि उसे आपसे करने की आवश्यकता नहीं है।

सहयोग की तैयारी

सत्ताग्रह का प्रसेव छोड़कर बाकी जितने भी सहयोग के प्रसंग आपके और उस प्रतिपक्षी के जीवन में आये वहाँ सब कबहु आप उससे सहयोग करने सहयोग का अवसर खोजेंगे। यह सत्ताग्रह को मरणा का संस है।

बाकीजी बही करते थे। रीकट ऐक्ट स्वराज्य कम्यूनल अवार्ड आदि किसी एक बात को लेकर सत्ताग्रह करते थे लेकिन सरकार को मरद करने के जितने मौके मिल सकते थे वह सब खोजते थे। सरकार बानी सरकारी बहिदारी लोग या सत्ताबादी लोगों की मरद जितनी कर सकते थे उतनी करते थे। इससे सत्ताग्रह पैदा होता है, एक अनुकूल वातावरण निर्माण होता है। इसकी आवश्यकता विशेष कम से वहाँ होती है जहाँ पर आपकी प्रतिपक्षी संस्था ऐसी हो जो लोक-नियुक्त है। आपके मन में सोना के लिए बाहर है और वह संस्था लोक-नियुक्त है। लोगों का मन-परिचलन जग्न नहीं कर सके ऐसी परिस्थिति में उस संस्था के लिए आपके मन में जो बाहर है वह आपके सत्ताग्रह में भी प्रकट होना चाहिए नर आपका सत्ताग्रह विनययुक्त है अथवा वह विनययुक्त नहीं है।

प्रतीकार में सन्तुष्टि

इस मरिचक में मरिचक प्रतीकार और निश्चय प्रतीकार का अन्तर बनना है। निश्चय प्रतीकार देखने में सत्ताग्रह जैसा मालूम होगा। जग्न में बाहर ममाना है इसलिए दोनों का अन्तर समझ लेना

बाहिर। इसका समाज में परिणाम या निष्पत्ति क्या है ? बाबोजी के जीवन में किसने प्रयोग हुए, उनका क्या परिणाम है ? उसकी निष्पत्ति यह है कि बाबोजी ने प्रतीकार के क्षेत्र में मानवव्यापी सावधोप सन्भावना का आरम्भ कर दिया। बाबोजी से पहले ऐसी व्यापक सन्भावना का प्रवेश प्रतीकार के क्षेत्र में नहीं हुआ था उन्होंने किया। उन्होंने प्रतीकार की ऐसी एक पद्धति दी जिसमें प्रतीकार तो हो लेकिन प्रतीकार का आरम्भ भी सहयोग के रूप में हो और अन्त भी सहयोग में हो। यानी पद्धति ऐसी हो जिससे दोनों प्रतिपक्षियों की सहकार-वृद्धि बढ़े।

कसौटी

यह केवल विरोध का साधन नहीं है, बल्कि ऐसा साधन है जिसका आरम्भ सत्वावस्था की तरफ से सहयोग की भावना से होता है और मत्वावस्था तक होता है, तो उसके परिणाम-स्वरूप बेरी और प्रतिपक्षी की दोनों की सहयोग वृद्धि और वृद्धि बढ़ती है। यदि एक की वृद्धि बढ़ती है और दूसरे की क्षति क्षीण होती है, तो वह सम्पादक नहीं है। मत्वावस्था की सम्पूर्ण सफलता तब मानी जा सकती है, जब दोनों की वृद्धि बढ़े दोनों की वृद्धि का विकास हो और दोनों के हृदय व्याप्त पवित्र बनें। बाबोजी ने यह नया दर्शन दिया। उनके पहले समाज में यह नहीं था।

व्यक्तिगत विच्छिन्नता में हो

इसमें एक और बहुत महत्व की चीज उन्होंने दी और वह यह कि व्यक्तिगत नीतिमत्ता और व्यापक नीतिमत्ता में कोई अन्तर नहीं है। यह एक बहुत महत्व का संकेत है। पहले के वैद्य-भक्तों को हम जानते हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अत्यन्त सख्त और अत्यन्त सम्पन्न रणनीति से लेकिन आर्थिक जीवन में प्रतिपक्षी के साथ किसी प्रकार का असम्पूर्ण व्यवहार करने में हिचकते नहीं थे निष्ठापन अन्तर् व्यवहार करने से। उनका

जीवन होट्टा था। गांधीजी ने उस होट्टे जीवन का अन्त कर दिया। व्यक्तिगत जीवन का तथा सार्वजनिक जीवन का उनका वैमर्मा एक ही था। दोनों सब की नीतिमत्ता में उनके ही कोड़ा येव हो पर विरोध नहीं हो सकता। व्यक्ति की और समष्टि की विश्व की और राष्ट्र की नीतिमत्ता एक ही थी। सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में गांधी ने पहले इसका प्रयोग किया था नहीं किया सिद्धान्त ॥ रूप में भी किसीने यह नहीं सोचा।

साध्य-साधन विवेक

पीसरी बीच साध्य के अनुकूल साधन होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह कहा जा सकता था लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में पहले पहल गांधी ने ही यह कहा कि साध्य भी धुंध होना चाहिए और उसका साधन भी धुंध ही होना चाहिए। 'साध्यानुसंधान साधन' — यह सार्वजनिक जीवन के लिए गांधीजी की एक देन (Contribution) है।

गांधी की विद्वत्पणा

यह सब उनका अहिंसात्मक प्रतीकार का विज्ञान था उनका कर्म प्रयोगात्मक था। गांधी केवल कर्मयोगी ही नहीं थे प्रयोगी भी थे। जिस आदर्श का बलन किया प्रयोग द्वारा उनका परीक्षण करने में वे कभी पीछे नहीं थे। इसे ही प्रयोग-सिद्ध विज्ञान कहते हैं। कहते हैं कि पञ्च काल्पनिक समाजवाद (Utopian Socialism) का फिर वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) का मया। प्रयोगात्मक समाजवाद को उन लोगों ने वैज्ञानिक समाजवाद कहा। गांधीजी ने अपने जीवन में जिसने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उन सबका जीवन में प्रयोग भी किया प्रयोग करने की लज्जा नहीं थी। वे बराबर कहते रहे कि इसका प्रयोग होना चाहिए, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इससे उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। वे

कहते थे कि अहिंसा की परीक्षा देने की है और मैं अपुण और दोषपूर्ण सिद्ध हुआ हूँ पर अहिंसा दोषपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। तो इस प्रकार उन्होंने एक प्रयोगसिद्ध, वैज्ञानिक अहिंसात्मक प्रायोगिक सिद्धान्त तथा अहिंसात्मक प्रयोग और पुण्याच का माग समाज को दिखाया। यह वस्तु इसके पहले नहीं थी।

कर्मकाण्ड और सत्यनिष्ठा में अन्तर

गांधीजी ने यह जो सब कुछ किया वह कोई सत्याग्रहियों का एक संस्थान स्थापित करने के लिए नहीं था। इसका हेतु दूसरा ही था और उसे समझ लेना आवश्यक है। नहीं तो भय-व्यंज और सामाजिक कामों में जो संकीर्णता फैली हुई है, वही संकीर्णता की मनोवृत्ति सत्याग्रह के प्रयोग में आवेगी। एक व्यक्ति जारी पहनता है हाथ-कुट्टा बांध जाता है शमोघोष की वस्तुओं के सिवा कुछ भी किसी भी चीज का व्यवहार नहीं करता है। लेकिन मनकारी करता है, बोझा बोझा करता है, झूठ बोलता है। सत्याग्रहियों का चुनाव करना होता है, तो वह जाकर कहता है कि मैं जारी पहनता हूँ गुंड जी-बूट का (१) व्यवहार करता हूँ प्रामोद्योग की चीजों के सिवा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता और सोम समझ लेते हैं कि वह सत्याग्रही है। दूसरा एक व्यक्ति है जो सत्य का पालन करता है, अहिंसा का आचरण करता है, लेकिन जारी बांधि लज्जकण्ड का पूरा पालन नहीं कर रहा है तो वह सत्याग्रही नहीं हो सकेगा। इससे होगा वह कि सत्य किनारे रख जायेगा और कर्मकाण्ड (Ritualism) की बाध या बाधनी। कर्मकाण्ड ऐसी चीज है जो सत्य को आवृत्त कर देती है, संयत्न का आचरण सत्य को रोक देता है। उपनिषद्वादी ने हेयमय पाप का वर्णन किया है कि वह सत्य का कलङ्क है। ये संयत्न संस्थाएँ और संस्थान सब सत्य को रोक देते हैं सत्याग्रह किनारे रख जाता है। गांधी के रास्ते पर चलना चाहनेवालों को भी यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार के किसी भी-निष्ठ या मर्मांत की अपेक्षा मानवता घेष्ठ

। 'यम' और 'नियम' की मर्यादा का अन्तर्लक्ष पहले भा चुका है।
 २. यम और सप्रदाय में आग्रह 'नियम' का होता है। यम का नहीं।
 एमिण्डा में आग्रह 'यम' का हाता चाहिए, उसके बाद नियम होगा।
 लिए गांधी ने 'यम' को ही बत बनाया। बितने बत में उनमें यम
 भा एक नियम आया। ये सार्वभौम यम माने कने मनुष्य क
 न मान मय। गांधी क पहले इसको किसीने बत नहीं माना था। गांधी
 उन एक सामाजिक मूल्य बना दिया। यम का अन्तिम और अन्ति-
 म का वह एक नया यम था। इस बुद्धि से सत्याग्रह का भी विचार
 ला आतिए सत्याग्रह को लोकव्यापी बनाना चाहिए।
 सत्याग्रह बरा मही मानव

सत्याग्रह अन्तिम सेना की तरह एक यम बनाने के लिए नहीं है। जिस
 तर पुत्र अश्विनी का यम है। उस प्रकार सत्याग्रह बुने हुए कुछ कोमा
 'यम' नहीं है। सत्याग्रही बुने हुए होते हैं तो उसमें अधिकार शामिल
 जाना है और इससे सत्याग्रह में अङ्गण होती है। सत्याग्रहियों की
 टन नहीं होती। यह-सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह में व्यक्ति का मूल्य
 सेना में सेना का मूल्य है। व्यक्ति का नहीं। ऐतिहासिक में यह
 सिद्धांत है कि पूरी सेना यानी सेना का प्रत्येक सिपाही बहादुर हो वह
 बस्यक नहीं है। ऐतिहासिक में दूसरा एक बड़ा बुद्धि होता है कि वे मूर्खों
 बहुत डरते हैं। उन जाणा के बिल में कई तरह के अन्ध-विश्वास रहते
 । सत्याग्रही का हृदय सत्यनिष्ठा के कारण विरम होता है। निर्मयता
 का आधार है। इसलिए मेने यह अन्तर बताया कि जो सत्यनिष्ठ
 ता वह कर्मल मान्तिप्रिय नहीं होता वह मानवनिष्ठ होता। कम-से
 । इसमें तो है कि दूसरे मनुष्य के प्रति उसकी सम्भावना होती। हर
 गाने बहादुर हो यह सेना के लिए आवश्यक नहीं है। ऐतिहासिक सामु-
 यिक प्राप्ति में इनका आवश्यक है कि उसमें बैठनेवाला हर मनुष्य
 बरनिष्ठ हो। अगर यह ईश्वरनिष्ठ नहीं है, तो सामुदायिक-प्रार्थना में

भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार सामुदायिक सत्याग्रह में इतना आवश्यक है कि हर सत्याग्रही सत्यनिष्ठ हो।

राष्ट्रभाषा का महन

सत्यनिष्ठा के साथ-साथ हमने एक और चीज भी जोड़ दी है कि हर भारतीय सत्यनिष्ठ भी हो। साथ ही शोकनिष्ठ भी हो। क्या इस सत्याग्रह का प्रयोज और विनियोग राष्ट्र-रक्षण में हो सकता है? सीमातिक्रमण के विरोध में या राष्ट्र-रक्षण में सत्याग्रह का प्रयोग या विनियोग करने का अवसर कभी की नहीं मिलेगा। सत्याग्रह की शक्ति का बितना विकास गांधी और गांधी के साथी कर सके वह इस नये संक्रमण में परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हुआ है। इसके लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन क्या इसकी संभावनाएं संभाव्य हैं?

इस बारे में दो-तीन लोगों ने चर्चा की है। एक बड़ी पुस्तक है—*Defence in the nuclear age*। इसमें यह विचार किया गया है कि अगर ईंग्लैण्ड पर आक्रमण हो तो ईंग्लैण्ड क्या करे। इन पुस्तक के लेखक स्टीफेन क्रिय हाकि दूसरे महामुद्र में एक सेनापति थे। वे इस मसीने पर पहुँचे हैं कि अब अगर कुछ हुआ तो संघर्ष संरक्षण सभी राष्ट्रीय के लिए सम्भव है लेकिन ईंग्लैण्ड के लिए बिल्कुल असम्भव है। फिर क्या अहिंसारमक प्रतीकार या सत्याग्रह से राष्ट्र की रक्षा हो सकती है? इस सवाल का कहना है कि हो सकती है। पुस्तक में इन व्यावहारिक समस्या के उत्तर में विवेचन है। नवछा है और चटुति है। जॉर्जट गुमार्ज की एक और पुस्तक है—*Paths to freedom through non-violence*। इसी प्रकार की और भी कई पुस्तकें हैं जहाँ इन समस्या पर विचार किया गया है। यहाँ भारत में भी इन पर गहराई से चर्चा करना आवश्यक है। यदि हमका प्रयोग साम्यवादी और अहिंसावादी राज्यों में करना है तो कुछ करके भी करना होगा।

हाक जर्मन का प्रतियोगिता

जब मैं विचार पर करता है कि एक समाज-जीवि के पास एक व्यवहार मन्त्रालय के रूप में हमारा वह विचार नहीं एक मात्र की दुनिया के लिए समर्पण है। व्यवहार होने के लिए केवल इनका वर्तमान नहीं है कि हम और हमारे जैसे विचार करनेवाले सब लोग अपने-आप इसमें से अपने-आप प्रयत्न की पराजय करें हमने प्रत्येक एक विभूतिमान की आवश्यकता होती है। आज तक हमारे नहीं। हमारे कि एक-एक विभूति से सामाजिक शक्ति हुई है। अब यह माना गया है कि लोक-शक्ति होती चाहिए। लोगों के पुनरावृत्ति से जो शक्ति होती है उसे लोक-शक्ति कहते हैं। इन लोक-पुन में लोक-शक्ति की शक्ति शक्ति का कहती है। आज तक के इतिहास में लोगों की व्यवस्था और एक सम्बन्ध से किसी-न-किसी एक विभूति के पुनरावृत्ति से शक्ति हुई है। इसी तरह ही शक्ति आज भी करती है तो हमें ही कोई विभूति पुन का आविर्भाव होता होता और उसके लिए एक भूमिका का निर्माण-पुन प्रयोग का करना होगा। अब वह भूमिका समाज में निश्चित होती है, सब सामाजिक शक्तों और आवश्यकता के कारण परिस्थिति निर्धारण होता है। और तब सामाजिक शक्ति होती है। परिस्थिति की वह परिणामता कुछ लोगों के समान प्रयत्न में होती है और वह प्रयत्न सामान्य रूप में असफल माना जाता है। बूँकि अभी बहुत शक्ति का प्रयोग किया नहीं होता। इससे लोक उभे असफल मानते हैं। असल में कुछ जो सम्पन्न होता है वह सम्पन्नता की विद्या में एक कदम होता है। वह हम मुकाम तक नहीं पहुँचाता लेकिन उस विद्या में एक कदम

है। सर्वोपर्य में आस्था और निष्ठ रहनेवाले सब युवकों और युवतियों के करने योग्य काम यही है। सामाजिक परिस्थिति परिपक्व करने के लिए पुण्याच करने का आज अवसर है। आज अवसर इसलिए है कि इन दिनों में सामर्थ्यवान् और बुद्धिमान लोग उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आने चाहिए। उनकी सहानुभूति और आशीर्वाद है पर जिस भाषा में सक्रिय सहयोग होना चाहिए, उस भाषा में वह प्राप्त नहीं है। हमें हमारे पुण्याच के लिए अधिक अवसर है। केवल एक वर्षा हम रखनी होगी कि इस कार्य में हमको सबका सहयोग लेना है। लेकिन भाषण किसीका नहीं लेना है। उसके हम-सहयोगी होने आभिन नहीं होवे। यह एक सत्य का निष्पत्ति है।

आज्ञा-स्थान

२

आज हमारे कार्यकर्ताओं को आज्ञा है कि सभी राजनैतिक पक्ष हमारे काम में भागीदार हो बैठें हैं। लेकिन प्रत्यक्ष सहयोग नहीं करते। समाज में जो नेता प्रतिष्ठित हैं जिन नेताओं में आज तक समाज में काम किया है वे नेता समाकाशा तो प्रकाश करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष सहयोग प्रस्तावी कम मिलता है। मेरी धारणा ऐसी है कि उन नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भागीदार भी बहुमूल्य है। उनसे लेकर हमको आज बढ़ना चाहिए। उनसे अधिक की जरूरत नहीं रहती चाहिए। कार्य समाज का है उनसे हम अज्ञानमुक्त नहीं हुए हैं। जिनका हमारा पुण्याच और प्रयत्न होता उनसे मिलना मिलनी। आज लेना होता है कि हमारा मित्रता प्रयत्न जो पुण्याच होता है, उसमें ज्यादा सकलता हमको मिलनी है। अब लोग भाषण में भी कुछ निरुद्ध हैं। बुद्धिमत्ता भावन-संग्रहण सामाजिक प्रतिष्ठित वर्गों में रहित है जब जमाने के किसी देश के नेता की मुख्या में हमसे बहुत कम है। हमसे बावजूद जिनकी सकलता हम आभ्युदय को मिली है वह हमारे लिए एक आशा का विवर है। अवस्था का अनु र्भवे उत्थार देने-निर्गम लेना को छोड़ें हैं जो हमसे

कोई विशेष परिचित नहीं है। हम लोग अंग्रेजी में कुछ लिखते भी नहीं हैं कभी लिखते हैं तो वह भी बहुत कम। ऐसा होते हुए भी देश और विश्व के ठरुंग और बृहत् किनोबा की परयात्रा में शामिल होने के लिए भाते हैं। इसके रहस्य को समझने को आकांक्षा से भाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आज की परिस्थिति में एक आकांक्षा है जागरूकता है। यह केवल इस देश की परिस्थिति में नहीं जागरूक परिस्थिति में है। बिनाया पहले से विश्व-विक्षय नहीं थे पर आज सारे संसार में भोज उनका नाम जानते हैं। यह सब हमारी क्रान्ति के प्रभाव-निष्पत्ति है।

हमारी प्रेरक भूमिका

दूसरी ओर से देखें तो हम जो चपकटा मिट्टी हैं, वह तो अत्यन्त है। फिर जो इस देश में कम-से-कम अग्रिय कोई कार्यकर्ता है तो वह हमारा कार्यकर्ता है। अधिक-से-अधिक लोकप्रिय है—ऐसा नहीं कर रहा है। जिस कार्यकर्ता के विश्व में समीह और अग्रियता कम-से-कम हो ऐसा कार्यकर्ता सर्वोत्तम का कार्यकर्ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों ने सत्ता की आकांक्षा नहीं रखी। हमारा आन्दोलन सत्ता-निरपेक्ष राजनैतिक आन्दोलन है। इस देश में सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए होनीवाले सारे आन्दोलन भी राजनैतिक आन्दोलन ही हैं। यह लोकप्रियायी राजनीति है। राजबन्ध या संस्था-सीमित राजनीति नहीं। सब राजनीति मतवाला (वोटर) तक ही होती है, लेकिन क्या मतवाला (Voter) ही बनता है? मतवाला भी समस्त भोग या समस्त जनता नहीं है। समस्त जनता मतवालाओं तक सीमित नहीं है। हमारा जो आन्दोलन लोकप्रियायी होता है वह वास्तविक राजनैतिक आन्दोलन होता है। हमने हमारे लिए एक कठिनाई है एक सुविधा भी है। कठिनाई यह है कि साधारण मनुष्य को हम कुछ दे नहीं सकते हैं। हम कुछ देन या उसके लिए कुछ करने नहीं जाते हैं, उसके कुछ दिनांक

बोरे करने के लिए जाते हैं। जो देने या करने नहीं जाते वेजब दिधाने लिए जाते हैं उनके लिए एक सुविधा है। लोग बहुत आसानी उसके समिमुख नहीं होते हैं। लोगों से हम यह नहीं कह सकते कि आपके लिए हम कुछ बनवा देंगे अस्पताल खुलवा देंगे या स्कूल बामू करा देंगे। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका उनको आश्वासन दे सकें। इस देश के सार्वजनिक कार्यकर्ता का यह प्रमुख दोष माना गया है कि वह आश्वासन देता है। उन आश्वासनों की पूर्ति करने के लिए उसमें सक्रिय कम है। हम अपनी ओर से जिसी सेवा कर सकें करें आश्वासन निष्कृष्ट न हों। सामदान हो तो भी हमारी तरफ से कोई आश्वासन नहीं हो। इससे सामदान कम होने। संख्या कम होने। लेकिन कुछ अधिक होगा। यह अनिष्ट पुनरात्मक होगी चाहिए। इस दृष्टि से वह अधिक महत्व का एक मुद्दा है।

लोक-प्रियता

लोकतन्त्र में मत का महत्व समझना अधिक आवश्यक है। मत दाताओं का वह ध्यान कीन करेगा? सारे राजनीतिक पक्षवाले कहते हैं कि चुनाव का अवसर मतदाताओं के ध्यान का अवसर है। आपने लोगों को समझाया कि वोट बहुत महत्व की वस्तु है। स्त्री के लिए लोचन पुष्प के लिए उसका बनें और ईमान और देश के लिए उसकी स्वतन्त्रता जितना महत्व रखती है उसका महत्व मतदाताओं के लिए वोट है—यह उन्हें समझाया। लोगों ने इन पर ध्यान दिया और अन्त में आपने कहा कि हमें अपना वोट बीजिये। तब सब पर पानी फिर आता है। किया-करवा मिट्टी में मिला जाता है। सारी राजाजब चुनाव यह कह दें कि वह सब बलिष्ठा के लिए किया तो उनका क्या परिणाम होता? लोकतन्त्र में मत-आचन करनेवाला भारतीय लोक-प्रियता नहीं कर सकता है। इसलिए यह लोक-व्यापी राजनीति (People Politics) है। लोगों को लोकतन्त्र का महत्व समझाना। नहीं तो चाहे

मित्रता विकेन्द्रीकरण हो फिर भी पार्लियामेण्ट में जो सत्ताधारी और बुराईयाँ हैं वे ही पंचायत में आवेंगी। पार्लियामेण्ट में जो सत्ताधार (Power Politics) है वही पंचायत में आवेगा। इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण नहीं करना है। लोकतन्त्र की बुनियादों को मजबूत करना है।

इन बुनियादों को नहीं मजबूत करना जो स्वयं सम्पीडवार नहीं है, जो स्वयं मत का याचक नहीं है और जो मतों के विषय में निस्पृह रहता है। इसलिए हमें चुनाव में भाग न लेने की अपनी धर्म्यता का ध्यान रख कर मतदाता का कियेव जैसे का काम करना है। लोकतन्त्र में बोट या मत का क्या महत्त्व है, यह उसे समझाना है। ब्राह्मण बोर, मंत्री बोर, बमीर बोर और परीस बोर ये सब बहालत के सामने एक हैं। लोकतन्त्र में मनुष्य-मात्र समान है। मनुष्य-मात्र की समान भूमिका आत्म-निरास की वस्तु है। इसमें आत्मा की प्रतिष्ठा बकरी है। यह आत्म-निरास की प्रतिष्ठापना लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है। लोगों को यह समझाना है। विरोध-साहस

इस प्रकार से काम करनेवाली को बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। यह केवल त्याग से होनेवाली चीज नहीं है। जब बीच सम्झौते कि ये कमकठौं सत्ता के प्रति निस्पृह है मित्रपक्षीय और लोकनिष्ठ है तब सत्ताधारी समुदाय उसका विरोध करते लगीगा। वे उन्हें अपने प्रति स्वर्णी समझते प्रतिस्पर्धी नहीं के लिए नहीं लोकनिष्ठ के लिए। आपकी लोकनिष्ठ प्रवृत्त होगी लोग चुनाव में बीतते आवेंगे। प्रतिनिधि बलम होता है। और लोगों का मित्र और नेता बलम होता है। चुनाव में जो बीतता है वह हमेशा नेता ही हो, यह बकरी नहीं है। जबकि हमेशा चुनाव में बीतती बकी या रही है, किन्तु सचकी वक्ति जो बीज होती बकी या रही है। चुनाव में बीतना बहुत चीज है। सक्ति मानो सामाजिक प्रतिनिधित्व और निरुत्तर विकसुल बलम चीज है।

मसाम-शुक्ति

लोक-राय और राजनीतिक सत्तावाद (Political careerism) में अन्तर है। मृतमृत लोक-राय को बात पबताररूप में बराबर नष्टि होत है। बहुत लोक हिम्मत हाते हैं। वो सफा है कि हम भी हिम्मत करें। वो निपट हो जाते हैं या मित्र विचार स्वीकार कर लेते हैं उनके विषय में इन्साइपन में किसी प्रकार का असम्भाव नहीं होना चाहिए। यदि अब तक वे हमारे साथ रहे इसके प्रति हताशा रखनी चाहिए, किसी प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए। इसमें यत्निधता को बर करण बात सोचें। वो छोड़कर जाते हैं उनके विषय में अन्तर नहीं रहेगा उनके छोड़ जाने का आप पर कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होना।

निरहकारिता

लोग कहते हैं कि हमारे देश में अब काँ प्राथमिक लोक-सर्वक नहीं रहे पता है। यह भी कुछ मात्रा में सही है। सरकार में अहंकार है बाजार में अहंकार है धार्मिक संस्थाओं में अहंकार है सब क्षेत्रों में अहंकार हो रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था परी कहती है कि वृत्त अह है मैं पवित्र है। यह अह-प्राथम्यवाद (Self-righteousness) ही अहंकार को बरम चीना है। इतिहास आज इस देश में कुछ ऐसे लोगों को आश्चर्यचकित है जो दाह कहेंगे कि हम संविधान-विरुद्ध सत्ता-निरपेक्ष लोक-कार्य करेंगे। सम्पत्ति और सत्ता दोनों के संस्पर्ध से अलग रहेंगे। लोक-कार्य का लक्ष्य न तो सम्पत्ति को पाने में न सत्ता को पाने में। आज यह कहने को हम आश्चर्यचकित नहीं हैं कि सम्पत्ति-विरुद्ध अन्ति हाथी क्याकि देश में सभी पञ्चांगि करने लगे हैं कि अब सम्पत्ति अन्ति अन्ति है। आज ऐसे कार्यकर्ताओं का एक बन् चाहिए, जो यह कह लें कि दूसरे बन् मिलने बग़ैर है मिलने अह है पाने ही हम भी अह है हम भी उठी मिट्टी के बने हुए हैं और इतिहास

हमने तय किया है कि सत्ता-निरपेक्ष और सम्पत्ति-निरपेक्ष क्रांति के मार्ग का हम अनुसरण करेंगे ।

जन-सामस का निर्माण

आज हमारे देश में बुजुर्ग नेताओं की कमी नहीं है । लेकिन इनमें से कोई भी आज यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि इस देश में सत्त्व-निरपेक्ष गठन हो सकता है, इस देश में नागरिकों के रक्षण के लिए पुलिस की आवश्यकता नहीं है । इंग्लैण्ड में नागरिक अस्त्रों के परीक्षण के विरुद्ध बहुत निकम्मे हैं । प्रत्यक्ष प्रतिक्रियात्मक आन्दोलन होता है । हमारे देश में नहीं हो सकता है । क्योंकि हम लोगों में प्रत्यक्ष और प्रबोध (C. direct action और coexistence) पैदा नहीं कर सके हैं । इसके लिए किसी एक शक्ति को चुनने की आवश्यकता होगी । एक कार्यकर्ता चुनें या बनें कार्यकर्ता चुनें । जब ऐसा बराबर बड़ी पुलिस बल और अशांति की बकल नहीं होगी । एक ही मुकाम पर रहने में नहीं जानेना एक भी सामता पुलिस में बर्क नहीं होगा । ऐसे हमके अगर देश में बन्द जब्त पैदा कर सकें तो देश में एक प्रत्यक्ष पैदा होगा आत्मविश्वास पैदा होगा । और उसके मरतल लोग से हम कह सकते हैं कि देश का संरक्षण नागरिक के साहस से होगा । नागरिक में साहस और बलिदान की शक्ति होती है तो यही देश का असली संरक्षण है । इस प्रकार की कुरबानी या आन्दोलन के लिए नागरिक की मनोवृत्ति पैदा होनी चाहिए और यह पैदा करना हमारा काम है । नहीं तो जोरदार गायब हो जाएगा । मुख्य बात ध्यान में रखने की यह है कि हमारा यह क्रांति का कार्य सामस निष्ठा काय है । सभी विमूर्ति साधारण समुच्च है ।

सर्वोदय-विचार के विविध पक्षों पर अधिकृत मननीय साहित्य

(विनोबा)

(जैनेन्द्रकुमार)

बीता-प्रवचन	१६	समय और हम	१२
विषय-विचार	२५	(भीष्मपुत्र भट्ट)	
काष्ठीय	२	आर्थिक विचारधारा :	
आत्मज्ञान और विज्ञान	१५	उद्यम से सर्वोदय तक	१०
प्रेरणा-प्रवाह	१२५	जन्म के बेहूनों में	२
बीकन-वृद्धि	१२५	कम क्या कहता है ?	
अन्त-रक्षण	१२५	(१२ पुस्तकें)	५
मनुकर	१	मजदूरों की क्षमा में	१५
रबी-प्रति	१	बाबूजी बीकन और	
आत्म-विमर्श	१	साधना	१२५
आत्म-प्रवर्धन	१	(सम्य साहित्य)	
कल्पदेव-चिन्तनिका	१	कल्या की कला और धिया	
एम-नाम एक विमल	१	—देवीप्रसाद ८	
(डॉ० का० कुमारप्पा)		मानवता की नव रचना	
बीक-आन्दोलन क्यों ?	२५	—विठ्ठल ए सोरोकिन	२५
स्थायी समाज-व्यवस्था	२५	नाम की ओर	
बीबी अर्थ विचार	१	—म मनबालदीन	१५
साम-मुबार की एक योजना	७५	विषय-वार्ता क्या संभव है ?	
(धीरेन्द्र मजूमदार)		—कैथलिन कांसडेल	१२५
समय साम-देवा की ओर		मेरी बीकन-यात्रा मैत्री	
(डॉ० लंब)	१५	यात्रा घुमराव देव	१
(सीधल लंब)	२५	अहिंसक धर्म की ओर	
सब नयी छाती	१२५	—विनोबा	७५
		विदेशों में धर्म के प्रयोग	
		—मार्कस माइल	७५

सर्व सेवा सघ प्रकाशन

राजघाट वाराणसी

लेखक की अन्य रचनाएँ

सर्वोन्मय-दर्शन

‘सर्वोन्मय केवल सत्य और विचार नहीं एक समग्र जीवन दशन है। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक नीतिमय आदि अनेक पक्षोंसे ये सत्य वैज्ञानिक की भाँति बाबा बर्माबिकारी से इस ग्रन्थ में सर्वोद्देश की राष्ट्रीय व्याख्या की है। अनेक स्थितियों मुख्यतः भावियों को जोकनेवाली यह पुस्तक है। तीसरा संस्करण। पृष्ठ १९६ मूल्य ३ ।

अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया

लेखक की यह कृति कश्मीरमुक्तता सम्प्रयोग प्रधान अहिंसक क्रान्ति के समझने के लिए उपयोगी है। क्रान्ति और सो भी अहिंसक ! अहिंसा की जीवनव्यापी विराट्ता और उसके लिए अहिंसक-सोचविनी बलवायिनी विचारक लोकनिष्ठ विभूतिमय क्रान्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए हर व्यक्ति के काम की विद्याबोधक रचना। पृष्ठ १९६ मूल्य ५ ।

स्त्री-मुख्य सहजीवन

स्त्री-मुख्य व पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्तित्व उत्तरदायित्व आर्थिक विधि विज्ञान की जीवनानुपयोगी की गुरुव्यक्तित्व-व्यक्तित्व पारस्परिक विचारविमर्श आदि का राष्ट्रीय वैज्ञानिक भावनागत और मानवनिष्ठ विवेचन। गृहस्था के प्रधान में जीवन का मुक्तिकर्तृ। पृष्ठ १ मूल्य १५ ।

